

परम पूज्य श्री महेन्द्र बाबा
'गुरुचरणाश्रित'
की
पुण्य स्मृति से
सप्रेम
सादर
समर्पण

श्री हैडियाखण्डी

ग्रन्थ पुष्पाञ्जलि

- १ नाम साधन
- २ पुण्य स्मृति
- ३ आवश्यक कम
- ४ आशीर्वाद और आदेश
- ५ श्री हैडियाखण्डी नाम महिमा
- ६ श्री दिव्य कथामृत
- ७ श्री हैडियाखण्डी सप्तशती
- ८ श्री सदगुरुवदना
- ९ आशीर्वाद
- १० अनुपम कृपा

Accession No. **150399**
Shanterakshita Library
Tibetan Institute-Sarnath

॥ श्री सद्गुरुवे नमः ॥

भूमिका

यह अतीव महत्व एवं हृष का विषय है कि सवश्री ३००८ श्रीमद्योगाचार्य श्रीमत्सहामुनी-त्र सद्गुरुदेव की आज्ञानुसार आठ पुष्पों से गूथी गई 'भगवान् श्री हैडियाखण्डी ग्रन्थपुष्पाञ्जलि साधक वन्द की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। इस पुष्पाञ्जलि के पुष्प है

- (१) नाम साधन,
- (२) पुण्य स्मृति,
- (३) आवश्यक कम,
- (४) आशीर्वाद और आदेश
- (५) श्री "हैडियाखण्डी" नाम महिमा
- (६) श्री दिव्य कथामृत (मूल)
- (७) श्री हैडियाखण्डी सप्तशती (मूल)
- (८) श्री सद्गुरुवन्दना
- (९) आशीर्वाद
- (१०) अनुपम कृपा

सभी पुष्प परम पूज्य स्वनामधेय श्री गुरुदेव समर्थ ब्रह्म-चारी बाबा श्री महेन्द्र महाराज जी की परमोत्कृष्ट भावों से श्रोत प्रोत अमूल्य कृतियाँ हैं जिनकी रचना उन्होंने श्री सद्गुरुदेव के प्राकट्य से पूर्व प्राणिमात्र के कल्याणार्थ और उनके मार्ग दर्शन के लिए की थी। इन पुष्पों में दिये गये सूक्त, स्तव, श्रोत और भजनो का सकलन भी अतिशय मनोहारी है तथा उनमें से अनेक में साधकों की भावनाओं और उनके भक्त हृदय का सुन्दर एवं अद्वितीय चित्रण बन पड़ा है।

यद्यपि श्री गुरुदेव ब्रह्मचारी बाबा जो श्री 'चरणाश्रित' देव के नाम से भी हमारे मानस मन्दिर में बसे हुए हैं, अब अपने पाँच भौतिक शरीर के साथ, जिसका उन्होंने २३ जून, १९६६ को संवरण कर लिया, विद्यमान नहीं है, तथापि उनकी अनुपमेय गुणनिष्ठा, प्रकाश विद्यता उनके ओजस्वी व्यक्तित्व तथा उनकी असीमित एवं अपार कृपा का य पुष्प विशिष्टरूपेण परिचायक हैं।

श्री प्रभु भगवान् हैडियाखण्डी के साधना स्थल भारतवर्ष के उत्तराखण्ड एवं कर्माचल प्रदेश तथा तिब्बत एवं नेपाल रहे हैं। आपके अनेक आश्रमों में हलद्वानी में "कटघरिया" शीतलाखेत में "सिद्धाश्रम", हैडाखान में "शिवालय", तिब्बत में "लासा आश्रम", तेजम में 'श्री ब्रह्मचारी आश्रम', हिमालय के परम निजन बन में "नीलम क्षेत्राय आश्रम" तथा नेपाल में बागमती नदी के तट पर एवं राजधानी के समीप श्री तपस्वी बाबा आश्रम" उल्लेखनीय हैं। श्री सद्गुरुदेव की शक्तियाँ आध्यात्मिक जगत् में अनेक प्रकार से गतिशील हैं। भावुक हृदयों की मान्यता है कि श्री सिद्धसिद्धेश्वर Spiritual Adepts की Trans Himalayan Brotherhood के स्तम्भ हैं तथा theosophy (ब्रह्मविद्या में वर्णित महाचोहान पद भी आप ही ने सुशोभित किया है। आगामी दशकों में धर्म समन्वय के हेतु श्री बाबा पुनः प्रकट हुए हैं। आपके सम्बन्ध में श्री गुरुदेव महेश्वर महाराज ने "श्री विश्व कथामृत" में जी शब्द चित्र उपस्थित किया है तथा भाव विभीर होकर जो प्रार्थना की है वह कितनी मार्मिक एवं माननीय है। उसी की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं —

दया दृष्टि करि देहु चरण रति ।

आन उपाय न, पाऊँ विमल मति ॥

चरण सनेह शीतल मधु शुचि है ।

जीव मात्र की थिर अभिरुचि है ॥

श्री हैडियाखण्डी ग्रन्थ पुष्पाजलि

स्नेह सलिल सिंचित हिय थल हो ।
बोध वृक्ष की छाँह सघन हो ॥
सुस्थिर छाह सघन हो अविचल ।
त्रिविध ताप को करै सुशीतल ॥
सद्गुण सुमन सुगन्ध बढ़ावै ।
मैल मानसिक तुरत हटावै ॥
शांति सरित की ध्वनि हो कलकल ।
प्रीति प्रवाह बहै नित छलछल ॥
सघन विपिन वन मग है डोलत ।
मधुर स्वरो म पक्षी बालत ॥
छल चँवर युत सेवहि लाका ।
पाइ दरम सब होहि विशोका ॥
ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध मुनीन्द्रवर ।
है आसीन अजिन आसन पर ॥
यही ध्यान रम रहै मत्त मन ।
सदानन्द शिवधाम रूप हर ॥
मगल भुवन अमङ्गल हारी रे ।
प्रभु तव चरण कमल बलिहारी रे ॥
तुम परम पुरुष अविकारी रे ।
श्री सद्गुरु जाउँ बलिहारी रे ॥

अन्यत्र श्री गुरुदेव ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं 'लोक प्रसिद्ध एकांस्त आसी मुनि, प्रकृति निर्मित गिरि कदरा को ही अपना आवास मानने वाले तपस्वी, पृथ्वीमाता के दिये हुए अयाचित कदमूलादि से ही जीवन निर्वाह करने वाले महा भोजस्वी सिद्ध ब्रह्मचारी, जिनकी चरणाशुलि धारणा करने मात्र से ही त्रिविध एषणा, लौकिक—पारलौकिक समस्त वासनायें नष्ट हो जाती हैं, ऐसे मेरे पतितपावन, मनस्वी, मेधावी, वैशकाळ से सर्वथा परे, पञ्चकोष एव सप्तचक्र के विज्ञान तथा उत्थापन

जिनकी कृपा से अनायास ही हो जाता है, उसी प्रसिद्ध श्री सद्गुरुमाला की एक उज्ज्वल मणिका है श्री हैडाखान वाले बाबा ।।” श्री सद्गुरुदेव का सक्षिप्त परिचय भी श्री महेन्द्र बाबा ने ‘‘पुण्यस्मृति’’ में देकर हम सबको कृपान्वित किया है । इसके साथ ही ‘‘आर्शीवाद और आदेश’’ के परिशिष्ट में भी श्री प्रभु के सम्बन्ध में एक परिचयात्मक लेख दिया गया है ।

श्री सद्गुरुदेव का उपदेश मुख्यतः ‘नाम जप’ करने पर रहा है । सत्य, सरलता प्रेम के साथ नाम जप का ही श्री प्रभु अब भी आदेश देते हैं । ‘‘पुण्य स्मृति’’ में श्री ‘चरणाश्रित’ गुरुदेव ने भी इस वरद आर्शीवाद का विवेचन किया है । उनकी ‘वाणी’ स्पष्टतः कह रही है —

“मनसा फलैगी”

नाम जपो मानस शुद्ध होगा ।

नाम जपो मानस सशक्त होगा ॥

नाम जपो हमारे हृदयासन पर श्री भगवान् का चिरस्थायी प्राकट्य होगा । श्री ‘‘दिव्य कथामृत’’ में भी श्री गुरुदेव विशेष रूप से आदेश दे रहे हैं —

(क) सबहि स्वधर्म श्रेय कर दाता ।

द्वेष घृणा नहि धर्म कहाता ॥

प्रेम सरलता सतयुत आता ।

यहै धर्म मानव सुख दाता ॥

नाम भजो हिय मोघो भाई ।

प्रभु अभ्यन्तर बैठ्यौ आई ॥

अन्तर हृदय शुद्ध शिव वासा ।

पहिचानहुँ तजि अज्ञ दुराशा ॥

(ख) तैसेहि ईश भजौ नरनारी ।

मानव बनो न बन व्यापारी ॥

क्षुद्र सहायक जे जग माही ।

तिन कर ध्यान रहत मन माही ॥

सकल जगत के आश्रय प्यारे ।

कस न भजो नर साक्ष सकारे ॥

भोर निशा जिमि प्रतिदिन होवै ।

दुख सुख युत नित आयु खोवै ॥

पर अभाग्य की यह बलिहारी ।

नाम भजत नहि नाह निहारी ॥

(ग) नाम रटौ रटु होहु अशका ।

कृषक बीज बोवै सोव निसङ्का ॥

क्षेत्र बीज सम्बध अनोखा ।

आपहि आप बढत अति चोखा ॥

गुरु प्रदत्त श्री नाम जो साधा ।

सो साधक सुख लहै अगाधा ॥

बार बार विजबौ सब काहूँ ।

भजौ नाम हिय राखि सुनाहूँ ॥

इसी प्रसंग में नाम जप' की महत्ता के सम्बन्ध में ज्ञान की अमृत निर्भरिणी श्रीमद्भगवद्गीता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिया गया है उससे सम्बद्ध निम्नलिखित श्लोकभ अनुशीलन करने योग्य हैं —

(१) महर्षीणा भगुरह गिरामस्म्यकमक्षरम् ।

यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालय ॥अ० १० श्लोक २५॥

हे भजुन ! मैं महर्षियों म भृगु और वचनो में एक अक्षर अर्थात् ओङ्कार है तथा सब प्रकार के यज्ञो मे जप यज्ञ और स्थिर रहनेवालो मे हिमालय पर्वत हैं ।

(२) सबभूतस्थित यो मा भजत्येकत्वमास्थित ।

सवथा वत मानाऽपि स यागी मयि वत ते ॥अ० ६, श्लोक ३१॥

इस प्रकार जो पुरुष एकीभाव मे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतों मे आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मदेव को भजता है, वह यागी सब प्रकार से बतता हुआ भी मेरे मे ही बतता है क्योंकि उसके अनुभव मे मेरे सिवाय अर्य कुछ है ही नहीं ।

(३) यागिनामपि सर्वेषा मग्दतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावा-भजते यो मा स मे युक्ततमा मत ॥अ० ६, श्लोक ४॥

सम्पूर्ण योगियो मे भी जो श्रद्धावान् योगी मुझ मे लगे हुए अन्तरात्मा से मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।

(४) येपा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्यकमणाम ।

ते द्वन्द्वमोहनिमु क्ता भजन्ते मा दृढव्रता ॥अ०, श्लोक २८॥

परन्तु निष्कामभाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करनेवाले जिन पुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे रागद्वेषादि द्वन्द्वरूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़निश्चयवाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं ।

(५) महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रकृतिमाश्रिता

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भू तादिमव्ययम् ॥आ० ६, श्लोक १३॥

हे कुत्ती पुत्र ! देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरे को सब भूलो का सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जान कर अनन्य मन से युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ।

(६) समोऽहं सवभूतेषु न मे ढेष्योऽस्ति न प्रिय ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्

॥अ० ८, श्लोक २६॥

यद्यपि मैं सब भूतो मे समभाव से यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे मे और मैं भी उनमे प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।

(७) अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामभ्यभाक ।

साधुरेव स मत्तव्य समयगव्यवसितो हि स अ० ८, श्लोक ३०॥

यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, अर्थात् उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है।

(८) तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते

॥अ० १०, श्लोक १०॥

उन निरन्तर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तों को, मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं।

(९) तेषामेवानुक्तम्पाथमहमज्ञानजं तम ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥अ० १०, श्लोक ११॥

और हे अज्ञान ! उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही, मैं स्वयं उनके अन्तःकरण में एकीभाव से स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अन्धकार को प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ।

अन्ततः, श्री सद्गुरुदेव ही जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से निःसृतनिम्न धम्मयी अमृतोषम वाणी को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रतीत होते हैं —

(१०) तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मश युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्ममैष्यस्यशयम् ॥ अ ८, श्लोक ७ ॥

इसलिये हे भ्रजुन ! तू सब समय मे निरन्तर मेरा स्मरण कर—
नि सन्देह, नाम जप द्वारा—और जीवन की विषम परिस्थितियों से युद्ध
भी कर । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि मेरे म अर्पित मन और
बुद्धि से युक्त हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा ।

(११) पुष्प स पद पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सवमिदम् ततम् ॥

अ० ८ श्लोक २२ ॥

है गुडाकेश ! जिस परमात्मा के अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस
सच्चिदानन्दन परमात्मा से यह सब जगत् परिपूर्ण है, यह सनातन
अ यक्त परमपुरुष अन य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है ।

अतः, श्री सद्गुरुदेव की अनुपम कृपा, उनका आशीर्वाद तथा उनके
द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही हमारे ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण का एक
मात्र आधार बने तथा यही विनीत याचना है कि श्री प्रभु के चरणार
विन्दो मे हमारी निष्ठा एवं भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े हो और इस ग्रन्थ
पुष्पाञ्जलि का नियमित स्वाध्याय एवं मनन इस उद्देश्य की पूर्ति में
सब का अभिन्न सहायक हो ।

॥ ॐ नम शिवाय—ॐ नम शिवाय—ॐ नम शिवाय ॥

॥ आउम् शान्ति ३ ॥

श्रीसद्गुरुदेव का विनीत एवं कृपाम्बित,

वेदप्रकाश महेश्वरी

॥ श्री सद्गुरवे नमः ॥

**‘भगवान् श्री हैडियाखण्डी ग्रन्थ पुष्पाञ्जलि’
की
अनुक्रमणिका**

भूमिका

७ १२

प्रथम पुष्प—“नाम साधन”

क्रमाङ्क	विवरण	पृष्ठ
१	प्रणवेदम् सवम्	३
२	भगवान् सदाशिव का जापक स्वरूप	१५
३	जप की कुछ और बात	२२
४	भाव और क्रिया	२७
५	करण भारती	३०
६	इनका लक्ष्य क्या ?	३१
७	अंतिम निवेदन	३२
८	नाम सम्बन्धी प्रश्नात्तर	४०
९	श्री सद्गुरु सन्देश	५०
१०	भजन—‘श्री सद्गुरु शरणा’	५३
११	‘नाम जप सुषमा	५३

द्वितीय पुष्प—“पुण्य स्मृति”

१	सद्गुरु माला की एक सज्जल मणि का	५८
२	सन्त समागम का लक्ष्य	५९
३	संक्षिप्त परिचय	६०
४	प्रसंग वृत्तान्त	६३

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
५	श्री गुरुस्तव (तत्रोक्त)	७४
६	श्री मुनीन्द्र सूक्त	७५
७	श्री मुनीन्द्र स्तव	७६
८	श्री मुनीन्द्र स्तुति सुधा	७८
९	श्री मुनीन्द्र विनय	८७
१०	हाँ हाँ रे तू योगी	८८
११	हिमगिरि के एक तुग शिखर पर	८९
१२	दयामय दया करी तू आज	८९
१३	ॐ श्री सद्गुरु	९०
१४	बलो बलें आज हैडाखान	९२
१५	तेरी शरण मे आया	९३
१६	दोहावली	९४
१७	श्री शिवाष्टक	९५
१८	श्री राधाष्टक	९६
१९	श्री अम्बाष्टक	९८
२०	अनुभवाष्टक	१००
२१	श्री गीतोक्त स्तुति	१०४
२२	सद्गुरु पुष्पाञ्जलि	१०५
२३	मैंने नाम रत्न धन पायी	१०७
२४	श्रोत्रिय वीक्षान्त भाषण	१०८
२५	शान्तिपाठ	१०९
२६	उपदेश	१०९
२७	श्री सद्गुरु सन्देश	११०
२८	श्री मुनीन्द्र भारती	११३
२९	परा पूजा	११४

श्री हैडियाखण्डी ग्रन्थ पुष्पाजलि १७

कामाङ्क विवरण	पृष्ठ
३० अनुपम दया	११५
३१ आराति गीतिका	११७

तृतीय पुष्प—आवश्यक कम”

१ कम की आवश्यकता	१२१
२ श्री भगवान की आज्ञा	१२३
३ यज्ञ	१२५
४ दान	१३२
५ तप	१४०
६ पाठकों से निवेदन	१४३
७ सकटों से सुरक्षा के उपाय	१४७
८ साक्षीभूमि शुभाशीर्वाद	१४९

चतुर्थ पुष्प—“आशीर्वाद और आदेश”

१ बारीर और दृष्टि	१५३
२ समन्वय	१५५
३ विरोधी तत्त्वों का आगमन	१६२
४ स्वस्थता पर दुष्प्रभाव	१६४
५ मनसा योग	१६७
६ आओ ! आओ !	१७४

परिशिष्ट—

७ विनीत निवेदन	१८०
८ भगवान् श्री हैडाखानवाले बाबा	१८३
९ सिद्धाक्षम	१८९

ॐ

श्री सिद्धसिद्धेश्वर श्रीमद्योगाचार्य सर्व श्री समलङ्कृत
श्रीकैलाश गुहाविहारी महामुनीन्द्राय नमः

श्री हैडाखण्डवाले बाबा
(जप-भावना)

ॐ

श्री सिद्धसिद्धेश्वर श्रीमद्योगाचार्य सवध्री समलङ्कृत
श्रीकैलाश गुहाविहारी महामुनीन्द्राय नमः

श्री हडाखण्डवाले बाबा

शशि भुजग भूषित नित, हे शिव सत्य ललाम ।
करुणामय समरथ श्री सदगुरु, बारम्बार प्रणाम ॥

ॐ

नाम साधन

लेखक

“श्री गुरुचरणाश्रित’

“सोई ज्ञानी गुणवता
जा को रहे नाम की चिन्ता”

प्रथम सस्करण, महाशिवरात्रि, स० २००८ वि,
द्वितीय ,, ,, स० २०२५ वि
तृतीय ,, ,, स० २०३० वि

ॐ

प्रणवेद २० सर्व

यह सम्पूर्ण विश्व प्रणव रूप है ।

“एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति”—ऋक ॥

उसी एक पराशक्ति को ब्रह्मर्षिगण अनेक नाम रूपों से भजते हैं ।

नाम और नामी अभि न हैं । जापक भी जैसे जसे वैखरी से ऊपर उठ कर क्रमशः मध्यमा, पश्यती तथा परा का अकृत्रिम स्पन्दन का बोध करने लगता है, उस समय जापक भी नाममय हो जाता है । नाम, नामी और जापक—तीनों एक ही हो जाते हैं । मन और मन्त्र भिन्न नहीं हैं । यदि मन नाताविध सकल्पों को त्यागकर एक नामनिष्ठ हो जाता है तो उस समय नाम और मन की भिन्नता नष्ट हो जाती है । जैसे त्रिपुटी विलय के पश्चात् निर्विशेष शुद्ध तत्त्व ही शेष रह जाता है । साधक, साधन तथा साध्य तीनों एक रूप होकर ही अभीष्ट पद प्राप्त कर सकते हैं ।

जिस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती अपना रूप, रंग, गुण और स्वभाव सब त्याग कर एक जलरूप ही शेष रह जाती हैं उसी प्रकार ध्याता, ध्येय और ध्यान में ऐक्य करने की अभ्योक्त शक्ति है, इस नामजाप में ।

ब्रह्म, जीव और प्रकृति—इन तीनों का शुद्ध परिज्ञान कराने में महासामर्थ्यवान् हैं श्री नाम भगवान् ।

हमारे सभी शास्त्रों में श्रुतियों से लेकर सत् वाणियों तक

मे, आध्यात्मिक साधनाओं में श्री नामसाधन का अत्युच्च स्थान है। सुप्रसिद्ध चार योगों में एक मन्त्र योग भी है और इन योगशास्त्रों का एक मात्र उद्देश्य आध्यात्मिक साधनाओं का विवेचन करना ही है। अब एतद्विषयक कुछ शास्त्र प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं। वास्तविक गुण प्रभाव तो साधन करने पर ही मालूम होगा। सर्वसाधारण जिज्ञासुओं के हृदय में रुचि उत्पन्न हो, श्रीनामजापक साधकों में और भी अधिक निष्ठा बढ़े इसी विचार से कुछ आप्त वाक्य उद्धृत किये जाते हैं। सब से प्राचीन है 'वेद'। उसमें देखिए, नाम के विषय में कितने महान् प्रभाव का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद् की द्वितीय वल्ली में लिखा है —

एतद्ध्रस्वाक्षर ब्रह्म एतद्ध्रस्वाक्षर पर ।

एतद्ध्रस्वाक्षर ज्ञात्वा यो यद्विच्छति तस्य तत ॥

एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम ।

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

अर्थात् यह अक्षर (नाम) ही ब्रह्म है। यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। इस अक्षर का ही ज्ञान हो जाने पर प्राणी पूर्णकाम हो जाता है। यह अक्षर ही सर्वोत्कृष्ट साधन (आश्रय) है। यही श्रेष्ठ अवलम्बन है। जिसको इस आश्रय का ज्ञान होता है, उसकी ब्रह्मलोक में भी महिमा है।

अब 'दशन' देखिए। महर्षि पतञ्जलि प्रणीत प्रसिद्ध योग-दर्शन में लिखा है

“तस्य वाचक प्रणव”

उस अनामी अरूपी ब्रह्म का नाम है ॐ। जो व्यक्ति श्री

भगवान् के साकार विग्रह, अवतार आदि को नहीं मानते, वे भी नाम को मानते ही हैं। उस नामजप का फल महर्षि बतलाते हैं —साधन कालीन सपूर्ण विघ्नो का नाश।

साधन तो यह है ही, परन्तु अथ साधनाओं की रक्षा के लिए अन्य सहायक साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यज्ञादि वा अथ कमउपासनादि साधनों में। परन्तु इस नामजप साधन में तो सवत्र स्वतन्त्र श्री नाम महाराज स्वतः कृपा कर अपनी पूण शक्ति सहित नामजापक के सामने उपस्थित रहते हैं। वहाँ विघ्न को स्थान कहाँ ?

पुराणों में तो वणन है, जो काम भगवान् से नहीं हुआ, वह उनके 'नाम' से अनायास पूण हो गया। 'महतो महीयान' महान् से महान् सर्वेश्वर भी अपने नाम की महिमा पूण रूप से नहीं रह सकते

“राम न सकर्हि नाम गुन गाई ।”

गीता में देखिए। इस ग्रन्थ में देखा जाय तो यज्ञ का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक काय यज्ञ ही है। सभी कतव्य कर्मों को यज्ञ समझकर ही करना चाहिए। चाहे वे काम व्यावहारिक हो अथवा पारलौकिक निश्चयस का साधन। कममात्र सदोष है, यदि यज्ञाथ भावना से कम नहीं किया जायगा तो वह कम बधन कारक होगा। यदि यज्ञार्थ वा भगवदथ भावना से कम नहीं किया जायगा तो कोई भी कर्मा-नुष्ठान मुक्ति कारणभूत चित्त निमलता नहीं प्रदान कर सकता। भीषण हिमापूण युद्ध को यज्ञ ही कहा गया है।

यज्ञ के अनेकों रूप हमारे शास्त्रों में बताये गये हैं। उन यज्ञों की अपनी अपनी विभिन्न पद्धतियाँ हैं। पृथक पृथक नाम हैं। यहाँ केवल जप यज्ञ के विषय में ही कहना है।

श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं

“तस्मात् सवगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।”

वह सवव्यापी ब्रह्म—पर अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्री भागवतकार ने उस यज्ञ पुरुष को भगवान् का ही स्वरूप बतलाया है। जैसे लिखा है

“भगवान् यज्ञ पुरुष ।”

अथर्ववेद में तो पृथ्वी को धारण करने वाले ‘यज्ञ भगवान् ही हैं। ‘यज्ञा पृथ्वी धारयन्ति’। इही निगमागम निर्देशित परम पुरुष यज्ञ को श्री कृष्ण भगवान् अपना स्वरूप बतलाते हैं। जहाँ पर गीता में विराट् रूप की विराट् विभूतियों का वर्णन आया है, वहाँ पर श्रीमुख से यही कहा गया है—सभी यज्ञों में मैं ‘जप यज्ञ’ हूँ।

“यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि ।”

भावाथ इसका यह है कि सम्पूर्ण साधनाओं में उत्तम यज्ञ और समस्त यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ है—जपयज्ञ। इतना ही कहकर भगवान् सन्तुष्ट नहीं हुए प्रत्युत जपयाज्ञिकों को सकल कामना-पूर्ति का आश्वासन प्रतिज्ञापूर्वक दे गये। यथा

“अनन्याश्चिन्तय तो मां ये जनाः पथु पासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥”

अर्थात् अनन्य परायण भक्तजन मुझ महेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य एकी भाव से मेरे में मन लगाने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।

तत्रशास्त्र को भी देखिए। श्री शंकर भगवान् श्री माताजी से कहते हैं

“जपात सिद्धिजपात सिद्धिवरानने ।”

हे सुमुखी ! जपसे ही सिद्धि, जपसे ही सिद्धि, निश्चय समझो एक मात्र जपसे ही सिद्धि प्राप्ति होती है। भगवान् शिव ने श्री ‘उमा’ को श्रेष्ठ मुख वाली इसीलिए कहा है कि ‘मा’ जो आद्या हैं तथा सबके गुरु हैं, वे नित्य नियम पूर्वक जप—नामस्मरण करती हैं। पुराणों में कथा है। ‘मा’ हम नाम विमुख एवं इसकी अपार महिमा से अनभिज्ञ जीवों को स्वाचरण द्वारा शिक्षा देने के लिए नित्य सहस्रनाम का पाठ करती हैं।

अब इससे अधिक क्या कहा जाय। यह तो अटल त्रिकाला-बाधित महासत्य है। एक गुरूपदिष्ट मन्त्रजप से ही सभी वस्तुओं की प्राप्ति, अध्यात्मिक निगूढातिनिगूढ तत्त्वों का स्पष्टीकरण तथा द्वैताद्वैत को बहु विवादास्पद शक्यों से स्वयं बिना प्रयास के ही सुलभ जाती है। लोक शिक्षण के लिए भगवान् आशुतोष शंकर स्वयं भी जप किया करते हैं।

अहा ! उनके जप की क्रिया कितनी सुन्दर है। एक आदमी कच्चे ही गेहूँ चबा लेता है। दूसरा उसे कूट-पीसकर घी शक्कर आदि का संयोग देकर सुस्वादुष्ट पकवान बनाता है। आप को अवश्य ही उसके स्वाद एवं तुष्टि में विलक्षण भेद दीखेगा। उसी प्रकार श्री नाम भगवान् को भी यदि हमने जब कभी जैसे तैसे कह दिया तो वह उतना कल्याणकारी तथा आनन्ददायक सिद्ध नहीं होता है। सर्वसमर्थ श्री नाम भगवान् की सेवा में पत्य, सरलता तथा प्रेम आदि भगवदीय गुणों को बठा दिया जाय तो अपने विशुद्ध आत्मीय परिकरों को प्राप्त कर, वे नाम भ्रमु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब साधक को यह स्पष्ट भान होने लगे कि अनिच्छया भा नामस्मरण हो रहा है, तभी समझना चाहिए कि पतित पावन, दयामय श्री नाम भगवान् हमारे ऊपर

कृपा कर रहे हैं। और उनकी कृपा प्राप्त कर फिर चिन्ता किसकी ?

“रहत सनेह मगन मन अपने।

नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ॥”

प्रायः लोग प्रश्न करेंगे कि अध्यात्मिक अनन्त साधनो को छोड़ कर इस नामसाधन को ही तुमने प्रधानता क्यों दी ? तो उनसे निवेदन है कि ऐसा सहज साधन अन्य नहीं है। सहज का अर्थ केवल सरल नहीं—स्वामाविक भी है।

कोई भी साधन हो, स्मृति की आवश्यकता सर्वत्र है। बिना स्मृति से ज्ञान, योग, कर्म, उपासना—कोई भी साधन सुसम्पन्न नहीं हो सकता। अब स्मृति का और नाम का परस्पर कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, विचार कीजिए। किसी से आपका प्रथम परिचय होता है तो सवप्रथम नाम से ही बोध कराया जाता है। विश्व का कोई भी पदार्थ नाम ज्ञानशून्य होने के कारण व्यर्थ सा ही प्रतीत होता है। अपने दृष्टमित्रादि की भी और वस्तुओं का उतना स्मरण नहीं रहता है जितना नाम का। कोई महाप्रकाण्ड पण्डित होगा तो उसे किसी नाम विशेष से ही संबोधित करेंगे। सचदा उसकी उपाधियों की व्याख्या नहीं होगी। कोई करोड़पति है, तो उसे भी किसी नाम विशेष से ही पुकारेंगे। बार बार करोड़पति जी कहना अनुचित ही होगा।

अतः जो साधन इतने थोड़े समय में ऐसी सुलभ रीति से बिना किसी कठिन प्रयास के तथा बिना द्रव्यादि अन्य साधनो के सुसम्पादन हो जाय, तो बहुत। उसी साधन की शरण में क्यों न चलो ? साधन-साधन तो एक है। साधन किसी साधक का अभीष्ट नहीं होना चाहिए। उसका सवस्व तो साध्य है। माग के मोह में पड़कर गंगा के शीतल एव पावन जल को त्याग

कर देना अनुचित ही होगा। श्री इष्टप्राप्ति के जितने भी साधन हैं, सब एक से एक उत्तम हैं। परन्तु श्री गुरु कृपा से जैसा आशुफलप्रद तथा निभय श्रेयस्कर साधन—श्री नामस्मरण हृदय में प्रस्फुरित हुआ, तदनुरूप साधक समाज में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है।

प्रसिद्ध सत श्री तुलसीदास जी कहते हैं —

“बदळें बाल रूप सोइ रामू ।

सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू ॥”

जिसके नाम जपने से सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। सफलता का नाम ही सिद्धि है।

“आत्मानस्तु कामाय सब प्रिय भवति ।”

कोई कार्यरत तभी है जब उस काय में प्राणी की अभिरुचि होती है। अपनी रुचि के अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति ही सफल है। यही सिद्धि है। यहा सिद्धि का साधन भी कितना सुलभ। ‘जपत जिसु नामू’। जिसका नामजप करने मात्र से। जप-नाम-स्मरण वास्तव में अति सरल साधन है, जो जीव इससे वञ्चित हैं वे अवश्य दुर्भाग्यशाली हैं। चैतन्य शिक्षाष्टक में भी इस दुर्भाग्य का उल्लेख है

“नाम्नामकारी बहुधा निजसबशक्ति

स्तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल ।

एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि

दुर्देवमीदृश मिहा जानिनानुराग ॥”

अर्थात् दयामय प्रभु के अनन्त नाम हैं। प्रत्येक नाम में प्रभु ने अपनी पूण शक्ति स्थापित कर दी है, स्मरण का भी कोई विधि-निषेध नहीं। फिर भी हे भगवन्! हमारी कसी दुर्भाग्यता

है कि ऐसे सुलभ साधन के प्रति भी हृदय में अनुराग नहीं होता है ।

नाम जपने में देश, काल, पात्र, द्रव्य, गुण तथा स्वभाव कुछ नहीं चाहिए । सब मंगलप्रद नाम सदैव मंगलकारक है ।

भाव कुभाव अनख आलसहू ।

नाम जपत मंगल विसि दसहू ॥

जब इसका नाम हो सहज साधन है तो कहाँ तक इसका सुलभता का वर्णन किया जाय । जैसे पहले लिखा गया है कि प्रायः साधनाएँ जितनी है सब परतत्र हैं । यदि किसी साधक को अपनी इच्छानुसार साधन पूर्ति का साधन प्राप्त नहीं हो सका तो वह साधक मानसिक अपूण मनोरथों के पश्चात्ताप के अति-रिक्त और प्रगति नहीं कर सकता है । उस साधक का निष्क्रिय चिन्तन सबथा निष्प्रयोजन है । "चित्रकार करहीन यथा स्वारथ बिनु चित्र बनावे ।" परन्तु साधको ! के सब बाधाएँ नामसाधना में नाम मात्र को भी नहीं हैं । नामजापक तो वीर साधक है । वह सर्वदा सर्वत्र सुखी है । प्रेम पहाड़ से स्मरण स्रोत सतत निर्झरित होता रहता है । वह जापक अपना साधन अपूर्ति जन्य विषाद से अत्यन्त दूर रहता है ।

मम गुनग्राम सुनाम रत गत ममता मद मोह ।

ताकर सुख सोइ जानइ परानव सन्दोह ॥

यहाँ सुनाम से लक्ष्य है श्री गुरु प्रदत्त इष्टनाम । साधक के लिए स्मरणीय, श्रेयस्कर—श्री इष्टनाम ही है ।

इस साधन में एक अन्य सुलभता भी ध्यात देने योग्य है । अन्य साधनाओं के लिए नितान्त एकान्त की आवश्यकता होती है । जैसे हठ योगादि के दुरूह आसन, मुद्रा तथा प्राणायामादि एव तन्त्र के लोक निषिद्ध साधन प्रणालिकादि । परन्तु श्री नामजपयोगी

तो चौराहे पर बैठकर भी श्री नाम भगवान का मधुर आनंद कारी सान्निध्य का सुख लेता रहेगा। वह तो महायोगी है, ससार में रहता हुआ भी सब से पृथक् है 'नाम जीह जपि जागहि जोगी'। वह तो सवथा स्मृति 'मां' की सुखद गोद प्राप्त कर महाचतन्य हो गया। शन शन नीनो अवस्थाओं को त्याग कर तुर्यातीत हो गया। परम दुलभ तत्त्व बहुत सुलभ हो गया। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं—तस्याह सुलभ' मैं उसके लिए सुलभ हूँ। 'यो मा स्मरति नित्यश' जो जन मेरा स्मरण करता जब कभी नहीं—नित्यश। गीता के मूल पाठ में भी स्मरण ही आया है। इससे स्मरण की महा महिमा स्वतः प्रकट होती है। जो सबका आराध्य है, अनेकों चाद्रायणादि क्लिष्ट व्रतों के करने से, अनेकों यज्ञादि के करने से, अनेक शास्त्रों के पारगामी विद्वान् होने तथा सुवक्ता एवं सुश्रोता होने से भी जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है

“नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन ।”

वह ही सर्वेश्वर सब सुगम एवं सब साधारण के कल्याणाय निष्कण्टक मार्ग दिखा गया। स्पष्ट आदेश दे गया। छिपा कर नहीं, देवासुर सग्राम के बीच, द्वंद्वपूर्ण मानव जीवन के प्रतीक स्वरूप, कौरव पाण्डवों का महा भीषणतम युद्ध घोष के मध्य में ही हृषीकेश ने कहा

“अनन्यचेता सतत यो मां स्मरति नित्यश ।

तस्याह सुलभ पाथ नित्य युक्तस्य योगिन ॥”

भगवान के सुलभ होने पर फिर दुलभ ही क्या ? पाठकों ! हमको चाहिए कि प्रति श्वास नहीं हो सके तो कुछ समय नियमित रूप से नित्य यदि हो सके तो नियत स्थान पर तथा नियत

समय पर श्री इष्टनामस्मरण अवश्य करना चाहिए। जीवन में इस जपयज्ञ को सभी व्यवहार की अपेक्षा प्राथमिकता देनी चाहिए। यह अत्यावश्यक मानसिक खाद्य है। साधक का प्रारम्भिक जीवन दो भागों में बटा रहना है। एक साधन जगत और दूसरा व्यवहार जगत। मैं इसी सिद्धांत का पक्षपाती हूँ कि साधक का नित्य व्यवहार भी साधन स्वरूप ही हो। उसका सम्पूर्ण व्यवहार साधन ही है वा वह साधन के लिए ही व्यवहार करता है। पर नु सुनने में जितना सहज मालूम पड़ता है वैसा करने में नवीन साधक को सहज नहीं पड़ता है। यदि साधन काल में व्यवहार की अपेक्षा साधन को श्रेष्ठता नहीं दी जायेगी तो बहुत संभव है कि नमक और मिश्री का-सा सम्मिश्रण हो जाय।

अतएव साधको! नित्यप्रति आवश्यक व्यावहारिक कार्य समाप्त कर तत्परतापूर्वक श्री इष्ट तथा गुरु के चरणों में दृढ निष्ठा रख अपनी साधन बेलि की रक्षा करो। समय बड़ा अमूल्य है। महाकृपण बनकर इसका सदुपयोग करो।

“विषय भोग निद्रा हँसी, जगतप्रीति बहु बात।
‘नारायण’ हरि भजन में ये पाँचों न सुहात ॥”

विद्वान्, वृद्ध तथा विरक्त लोग भी व्यर्थ बात करते देखे जाते हैं। यह एक प्रकार का महादुव्यसन है। अपने इष्ट से प्राथना कर अन्याय दुव्यसनों का भी त्याग करो। अपने साधन बेलि का सदाचार के जल से नित्य सिञ्चक करो। सुसंग की बाड़ उगाकर दुष्ट जीवों एवं दुर्विचारों से बचाते रहो। समय पाकर यही तुम्हारी साधन बेलि पल्लवित एवं पुष्पित होकर व्यवहार वृक्ष को ढँक लेगी। तुम्हारा व्यवहार वृक्ष अदृश्य हो जायगा। सुन्दर साधन बेलि सब दृष्टि गोचर होने लगेगी, उस समय

साधन और ससार एक हो जायगा। उस समय साधक को प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मेरी एक श्वास भी साधन हीन नहीं है।

जैसे दुबल शरीर से शारीरिक काय सुचारु रूपेण सम्पादन नहीं होता है, वैसे ही साधन क्षीण एवं अशक्त मन से भी कोई शुभ कम वा श्रेयात्मक मन्तन चिन्तनादि होना कठिन है। इसके उल्लङ्घित उदाहरण थे, महामना प० मालवीय जी तथा महात्मा गांधी जी, जो इतने महान् कमठ होते हुए भी उच्चकोटि के नामनिष्ठ थे। इस समय स्वतन्त्र राष्ट्र मे यह एक राष्ट्रीय परम पावन कर्तव्य समझा जाय कि अग्निवाय रूप से सबत्र प्रार्थना का प्रचार हो जो नामसाधन की प्रथम श्रणी है। चिकित्सा-लय मे विशेष रूप से हो तो अच्छा प्राथना द्वारा एक दिव्य वातावरण का निर्माण होता है, उससे अतः शरीर के साथ-साथ हमारा बाह्य शरीर भी स्वस्थ होता है।

पाठक प्रायः कहेंगे कि तुम जप—नामस्मरण के स्थान मे प्राथना की महिमा गाने लगे। वास्तव मे ऐसा नहीं है। श्री नामसाधन के कई अंग हैं। प्राथना मे भी उही का नाम है। सब से आदि ससार प्रसिद्ध मन्त्रराज श्री गायत्रीमन्त्र मे भी नाम है। प्राथना मे कीर्ति, नाम तथा मनोरथादि ही तो होते है। अतः जो व्यक्ति अग्निवाय रूप से प्राथना करेंगे, वे बहु जपयज्ञ वा नामसाधन की आशिक अनुष्ठान अनायास ही कर लेंगे। यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो खाता है, वह सब पापो से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रो मे पचयज्ञ का विधान है। परन्तु आज पञ्चयज्ञ करने वाले बहुत ही कम है। उसकी क्रिया भी सबको विदित नहीं, मन्त्रोच्चारण भी सब नहीं कर सकते है। इन्ही कारणो से श्रुति प्रन्विष्ट पञ्च महायज्ञ लुप्त-सा ही हो गया।

अतएव पूण स्वतत्र श्री नामजप-यज्ञसाधन की सुलभता एव श्रेष्ठता बलात् साधक हृदय को अपनी ओर खींच लेती है।

“कोई काम कीजिए, मुख से नाम लीजिए।”

जिस मन से आप अन्य विषय चिन्तन करते हुए स्वकाय-सम्पादन निर्विघ्नतया करते हैं, वैसे ही श्री नाम-स्मरण चिन्तन करते हुए भी अपना कतव्य पूणरूपेण निभा सकते हैं। एक विद्वान् सन्त कहा करते थे

राम कहा कर कामकिया कर, क्या काहू का डर है।

परदेशी का हाट लगत है, क्या काहू का घर है॥

इस ससाररूपी धमशाला में पड़े पड़े भी यदि हम श्री नाम स्मरण कर लें, तो सबथा निश्चिन्त एव निभय हो जायें, यह निश्चय है।

महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं—“पृथ्वी में एक नारायण का नाम प्रसिद्ध चोर है। अनन्त जन्माजित सचित्त कमफलों को एक साथ ही हरण कर लेता है।” ‘हरन्त्यशेष’ अवशेष कुछ नहीं छोड़ता। वह अद्वितीय डाकू है। उसके नाम-स्मरण मात्र से ही वह स्मरणकर्ता का क्रियमाण सचित्त तथा प्रारब्ध फलों को बलात् हर लेता है। यही तक नहीं। महर्षि का दयान्वित हृदय नामस्मरण विमुख जीवों को देखकर दुःखी होता है। मानव जीवन के अमूल्य एव अलभ्य समय को निरर्थक निश्चेष्ट ही बितानेवाले के प्रति चिन्तातुर हो कहते हैं—‘अरे ! किस सुख सम्पादन में व्यस्त है ? किस सम्पत्ति के सचय में उन्मत्त है ? किस के मोह में मस्त हो परम माधुरस को भूल बैठा ? अब भी चेत जा, अच्छी तरह सुन ! मैं सम्पूर्ण निगमागमों का प्रणेता—समस्त शास्त्रों का महाप्रतिष्ठाालम्ब प्रवक्ता के सम्बन्ध से कहता हूँ

“सा हानिस्तन्महाच्छिद्र सावान्ध अविवेकता ।

यमुह्यत क्षण वापि बासुदेव न चितयेत् ॥”

वास्तव में सभी दुःखों से छूटने का उपाय चित्त ही है । परन्तु असंस्कृत तथा सामान्य मानव चिन्तन न कर उसी चित्त का एक विकृत—निकृष्ट स्वरूप चित्त को अपने मन में स्थान देता है । अब जप की प्रक्रिया पर विचार कीजिए । सविधि तथा गुरुप्रदत्त नामचि त्त ही जप है ।

भगवान् सदाशिव का जापक स्वरूप ।

श्री भोलानाथ शंकर की अभिन्नहृदया ‘माँ’ उमा कहती हैं । त्रिभुवनगुरु श्री सदाशिव की स्थिति का वर्णन उन्हीं के सम्मुख करती हैं । वह दशा उस समय की है जब शिव नामजप करते हैं । पाठको ! केवल पढ़कर ही न छोड़ दे । अपने दैनिक जीवन में यथाशक्ति तथा यथासमय कुछ न कुछ आचरण में लाने का भी प्रयत्न करें । ‘माँ’ कहती हैं —

“पुनि तुम राम राम दिन राती ।

सादर जपहु अनगभाराती ।”

प्रथम तो माता जी यही आश्चय से कहती हैं कि ‘पुनि तुम’ फिर तुम ! तुम महा महेश्वर हो, योगियो और विदेहा-वस्था को प्राप्त विज्ञानियो के भी परम गुरु हो, फिर तुम विज्ञानियो के शब्दों में यह नाम जपरूपी बारहखड़ी कैसे पढ़ते हो ? वह भी जब कभी नहीं, रात दिन वही धुन, राम राम ।

श्री माता जी सर्वसाधारण जैसा ही प्रश्न पूछनी हैं, जिससे अज्ञ जीवों का सशय दूर हो जाय । जिसे इष्ट नाम—भगवन्नाम में अनुराग नहीं है, वह कमयोगी नहीं है । विशुद्ध कमठ वा गौतमोक्त अनासक्त कमयोगी प्रत्येक काय में भगवान् का ही हाथ

देखता है। वह तो अपने को निमित्त मात्र ही समझता है। स्व-कृतव्यय कम सम्पादन करते हुए भी उसकी सतत दृष्टि उसी शक्ति से सम्मिलित रहती है। इस प्रकार कह सकते हैं, सिद्ध कमयोगी के लिए कि उसके हृदय का स्पन्दन ही स्मरण का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही जिसे 'नाम' में अनुराग नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है। अथ प्रपञ्चपूर्ण कामों में तो रात दिन बका करता है पर तु 'नाम' स्मरण के समय ब्रह्म बन बैठता है। अहा! कितने दुःख की बात है जिसका त्याग करना था उसे तो अच्छी तरह से अपनाया और प्रतिक्षण ग्रहण करने योग्य भ्रमूल्य एवं अनुपमेय सार तत्त्व को हेय समझ कर त्याग दिया। परंतु खेद है।

काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा।

राम भजन क्यों छोड़ दिया॥

सच्चा ज्ञानी तो महान् भक्त है। 'ज्ञानीत्वात्मनो मे मतम्' भगवान् के मत में ज्ञानी भक्त उनकी आत्मा श्री है क्योंकि वह भक्त श्रीभगवान् के लिए ही समस्त कम तथा उपासना करता है।

एक साधारण उदाहरण से विचार कीजिए। दो व्यक्ति हैं। दोनों किसी महापुरुष के दर्शन के लिए गये। वे महापुरुष मञ्च पर उपस्थित हैं पर तु जिसने उन महापुरुष को पहले नहीं देखा है, जिनको उनका ज्ञान वा परिचय नहीं है, वह व्यक्ति इधर उधर भ्रम-तुष्ट होकर देखता है, प्रतीक्षा करता है। इसके विपरीत दूसरा जिसने उन महापुरुष का दर्शन वा परिचय पहले प्राप्त कर लिया है, वह निश्चित हो अपने आसन पर बैठा था त एव असन्दिग्ध दृष्टि से अपने ध्येय दृश्य का दर्शन कर रहा है। कोई विघ्न विक्षेप भी आवे, चाहे वे स्वबुद्धिजय हो वा अन्य अज्ञात त तो भी उसे इष्ट दर्शन से विचलित नहीं कर सकता, वह ज्ञानी

है, अपना लक्ष्यज्ञान उसे पूण है। फिर उसमें सशय कैसा। दूसरा जो अज्ञानी है, अपने लक्ष्य का गुणज्ञान, स्वरूपज्ञान तथा स्वभावज्ञान जिसको नहीं है, उसको प्रत्यक्ष दशन होते हुए भी, दशनजय आनन्द प्राप्त नहीं है। उसे शका है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तक हृदय में सशय है तब तक पूर्ण निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी। 'सशयात्मा विनश्यति'। निष्ठाहीन साधको में भक्ति, ज्ञान कुछ नहीं टिक सकता है। निष्ठा, ज्ञान और भक्ति दोनों ही की आधारभूमि है। इस लघु विवेचन का तात्पर्य यह है, जो एक प्रकार की भ्रान्ति वाचक ज्ञानी तथा अभावुक विद्वानों के समाज में फैली हुई है कि नाम जप तो केवल भक्त को ही करना चाहिए। यह नामजप तो अबोध साधको की प्रथमावस्था है। यह दुबुद्धिजन्य विनाशकारी भाव दूर हो और दयामय की दया से इन जीवों में भी महासुलभ एवं महेश्वर साधन नामजप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो।

इसका सप्रमाण विवेचन पहले ही किया गया है कि नाम तथा नामजप की क्या वर्णनातीत महिमा है। अब संक्षेप में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि जगद्गुरु भगवान् शंकर से हमको श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए जिससे उनकी कृपा का आधार लेकर ही इस शिवमाग पर कोई साधक चल सकता है। किसी वस्तु का ज्ञान वह वस्तु हमें नहीं करा सकती है। मोटर के पास सात दिन पड़े रहने पर भी हमें मोटर चलाने का ज्ञान नहीं होगा जब तक उस कला का ज्ञाता हमें नहीं बतावेगा। इसी प्रकार सभी कलाएँ तथा विद्याएँ हैं। यहाँ नामजप का प्रसंग है। अतः यह साधन भी श्री गुरुसंग तथा साधुसंग से ही सुचारु रूपेण सम्पादित हो सकता है। सुप्रसिद्ध महात्मा श्री उडिया बाबा जी महाराज का उपदेश भी इसी प्रकार है।

गुरु का अंग, साधु का संग, नाम का रङ्ग,
विवेक का अङ्ग और प्रभु का विश्वास होना चाहिए।

अतः भावना कीजिए, आदिगुरु हमें जप सिखा रहे हैं। जब माता जी ने कहा 'पुनि तुम' तब भगवान् ने मौन मुद्रा से ही समझा दिया कि अपने प्रिय अनुयायियों को सुनाने के लिए उच्चस्वर से 'राम राम' कह कर जप करता हूँ। सवतापहारी परम शान्तकारी मुनिजनमनविहारी तथा अखिल भुवन मोहन भगवान् की माधुरी को विस्मृत करा देने वाला सुरम—प्रसिद्ध नामरस ही तो है। इसी दिव्यातिदिव्य परम दुर्लभ नामरस-स्वादन के निमित्त ही सच्चे ज्ञानी ब्रह्मर्षिगण ध्यान त्याग कर श्री भगवच्चरित्र सुनते हैं। साधको को भी वही शास्त्र श्रवण करना चाहिए जिसमें श्री इष्टनाम हो। यदि नाम शून्य कथा प्रवचन हो तो साधको को नहीं सुनना चाहिए। अन्य विद्वानों की तो बात ही क्या? 'यदि 'ब्रह्मा स्वयं वदेत्' इस चौपाई का एक-एक शब्द ध्यान देने योग्य है। 'राम राम' से भगवान् का आदेश यह है कि निरन्तर अभ्यास करो। यह नहीं, जब अवकाश मिला तो नाम ले लिया। मन बड़ा 'चंचल' है। एक अभ्यास से ही शान्त हो सकता है। एक काम को बार-बार करने का नाम अभ्यास है। अतएव हम लोगों को केवल जप ही नहीं, समस्त शुभ कर्मों को बारम्बार करने रहना चाहिए। जब तक वे नियम पूर्णरूपेण स्वभाव में परिणत न हो जाय। फिर 'बिन राती' से भगवान् यह आदेश करते हैं। 'श्वास श्वास मर नाम जप'—'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय न्' जब तक ऐसा औभाग्य जिसे मनुष्यों को प्राप्त नहीं है, प्रत्येक श्वास पर नाम-स्मरण तभी कर सकते हैं, वे बन्धु अभी से ऐसा प्रयास करें। विशुद्ध सात्त्विक शास्त्र सम्मत जीवन

व्यतीत करते हुए अपने इष्टदेव से प्रार्थना करें कि वह समय शीघ्र कृपा कर दो, जब कि दिनरात तुम्हारी स्मृति बनी रहे। हृत्तन्त्री सदैव ही आप के मधुर नामनाद से भक्त रहें। अहा ! यह प्रार्थना साधकों के लिए कितनी सुन्दर है —

अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती ।

सब तजि भजन करउ दिन राती ॥

‘सादर’

अब दूसरे चरण पर ध्यान दीजिए। आदर से। एक सामान्य व्यक्ति को भी निरादर प्रिय नहीं तो सवशक्तिसम्पन्न प्रभु हमारा निरादर वा अहंकार कैसे सहन करेंगे। श्रद्धा माता के ही स्मृति और वीर्य दोनों पुत्री और पुत्र हैं। जसी जिसकी श्रद्धा वसी ही उसकी सफलता। मनुष्य श्रद्धामय है। अभीष्ट सम्प्राप्ति की जो एक नैसर्गिक अज्ञात तथा अचूक यांत्रिका है उसी को श्रद्धा कहते हैं। “सा श्रद्धा कथिता सद्विभयया वस्तुपलभ्यते।” श्रद्धा और आदर में नाम का ही भेद है। भाव दोनों का एक ही है। लोक भाषा में जिसे आदर करते हैं उसे साधक श्रद्धा कहते हैं। तत्पश्चात् ‘जपहु’ शब्द आता है अर्थात् ‘जप’ करते रहो। वस्तु का महत्त्व समझने मात्र से ही लाभ नहीं होगा। एक बड़ा आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक बीमार पड़ा है, वह औषधि का प्रभाव भी जानता है, उपचार में भी बड़ा दक्ष है, परन्तु औषधि नहीं खाता है। कहिए, आप क्या कहेंगे ? अवश्य औषधि सेवन की सम्मति देंगे। आप का हृदय यही कहेगा—बिना भोजन के भूख कैसे मिट सकती है ! इसी प्रकार नाम भगवान का ज्ञान एवं उनके प्रति निष्क्रिय वाचिक सम्मान सब उपरोक्त उदाहरणवत् व्यर्थ है। श्रद्धाभाव तथा किसी के प्रति किसी प्रकार का आदर तभी समझना चाहिए, जब तक उसकी स्मृति

बनी रहे। सभी साधको के लिए यह रचनात्मक निष्ठा परमावश्यक है। अमुक ज्ञानी है, अमुक भक्त है तथा अमुक कमकाडी। ऐसा प्रायः लोग कहा करते हैं। मेरे विचार में पूर्णत्व में सब है। ये सब साधनाएँ महासर्वांगपूर्ण साधनादेवी के अंग प्रत्यंग हैं। बिना कम के ज्ञान निरर्थक होगा। बिना ज्ञान के कम हानिकारक होगा। आध्यात्मिक बात अलग रखिए। आप तलवार चलाना नहीं जानते, चलाने जाइए कट जायेंगे। निदान का ज्ञान नहीं है, उपचार कीजिए, असफल रहेंगे। भाव यह है कि जब सासारिक सामान्य काम भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होता है तो जिससे बढ़कर शक्तिमान् ज्ञानवान् सौन्दर्यवान् तथा श्रीमान् अथवा कोई नहीं है उसकी प्राप्ति तथा सेवा अज्ञानियों के द्वारा विधिवत् होना अनिश्चित ही है।

प्रेम भक्ति के बिना तो कोई काम आरम्भ ही नहीं होता है। कोरे कमकाण्ड, ज्ञानशून्य भक्ति तथा शुष्क ज्ञान (उपासना रहित ज्ञान) साधक को तृप्त करने में असमर्थ हैं। कम, उपासना और ज्ञान, तीनों का समन्वय कर रस्सी बना लो फिर तुम्हारा प्रियतम आप ही बँध जायेगा। सदाचार तो मुख्य है ही। 'नाविरतो दुश्चरितात्' जो वैराग्यवान् नहीं है, चरित्रवान् नहीं हैं, उन्हें 'प्रज्ञा' स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

यदि हमारे हृदय में उसके श्रेष्ठत्व का भाव हो जायेगा, तो बिना उसके स्मरण किये शान्ति मिल ही नहीं सकती है। उसको तो हमने बहुत दूर का सारहीन, अवकाश कालीन कालविलेपण का सुलभ साधन समझ रक्खा है। अरे! अभी क्या है? मेरी अवस्था ही क्या है? केवल ईश्वर सम्बन्धी कार्य के अलिखित अथवा सभी काम होते रहते हैं। जो सवथा अविस्मरणीय परमावश्यक कार्य था, जिसकी प्रतिज्ञा बर्भवास से ही विभूवास से कर आया था, उसको बुढ़ापे अर्थात् वीर्यपन

के लिए छोड़ देते हैं। अमुक समाज निश्चय काम मत करो। इतना विलासी जीवन मत व्यतीत करो। इत्यादि प्रश्नों का उत्तर अविलम्ब हम दे डालते हैं। अरे मित्र ! कल को किसने देखा है। यदि यो ही प्राण निकल गये तो ! जो भोग भोगना है भोग लेने दो। कितनी भ्रजानता है। सभी वस्तुओं का आनन्द, तो जितना शीघ्र हो ले लो, कल का ठिकाना नहीं है। परन्तु अपने परम प्रभु से प्रतिज्ञा किया हुआ काय अनावश्यक समझ कर भविष्य के लिए छोड़ दो। जैसे लोभी कमचारी उसके काम। को सब से पीछे ढाल देता है, जिससे उसे कुछ मिलने की आशा नहीं रहती है। जो व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं 'खाओ पीओ आराम करो, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि पाप ग्रसित मन धोखा दे रहा है। कुछ व्यक्ति ऊपर से तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। परन्तु कम करते हैं सवथा इसके विपरीत। साधारण सासारिक पदार्थों से लेकर मुक्ति पयन्त यावत् वस्तु विघ्नरूप खड़ी है, उसी से प्रीति जोड़ते हैं। विपर्यय ज्ञान होने के कारण मित्र शत्रु प्रतीत हो रहा है। तमसा च्छन्न बुद्धि होने के कारण, तात्कालिक सुखसम्पादन ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना रक्खा है। सत्कर्म तथा असत्कर्म दोनों एक दूसरे से उलटे हैं। अशुभ एवं अविद्याजय कम प्रथम में सुखरूप भासता है। शुभ कम निश्चेयम का साधन प्रथम विषरूप मालूम पड़ता है परन्तु परिणाम तो अमृत सा है। यदि जीव वास्तविक सुख चाहे तो यही सर्वोत्तम उपाय है, यही सभी सत्कर्मों का प्राण है कि भजन स्मरण अवश्य करें।

राम भजन बिनु सुनहु खगेशा ।

मिद न जीवन केर कलेशा ॥

“मच्छित्तं सबदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि”

भगवान् हमको आश्वासन देते हैं। “मुझमें अपना चित्त लगाओ, मेरी कृपा से सब सकटों से उद्धार हो जायेगा।”

जप की कुछ और बातें

शास्त्रों में जप के बहुत प्रकार हैं। उनमें मुख्यतः उपाशु जप और मानसिक जप दो प्रकार के हैं। उपाशु जप उसे कहते हैं जिसमें धीमे धीमे शब्द सुनाई पड़ता है। प्रथम जिज्ञासु को इसी जप से प्रारम्भ करना चाहिए। जिज्ञासु जो शब्द बोले कान उसको सुनता जाय। उस शब्द का आश्रय लेकर मन शांत हो जाता है। दूसरा मानसिक जप है। इसमें साधक को केवल मनन ही करना पड़ता है। साधक मन से तेजोमय मन्त्राक्षरों की कल्पना करता है। अन्य कई साधक केवल स्वरानुसंधान में ही रहते हैं। विश्वविख्यात सत श्री रमण महर्षि ने बताया है— “सच्चा जप वा तप यही है कि जहाँ से शब्द उठता है, उसी स्थान (के द्र) पर ध्यान देना।” अन्याय सतपन्थों में भी इसी प्रकार की जप की पद्धति है। किसी चक्र विशेष में चित्त केन्द्रित कर गुरुप्रदत्त नामचिन्तन करना।

जप की एक सुंदर प्रक्रिया यह भी है कि चिन्तन की धारा उलट देनी चाहिए। जिस चित्त से हम ग्रन्थ प्रापञ्चिक पदार्थों का चिन्तन करते हैं उस चित्त से हम इष्टचिन्तन ही करें। जिस छोटे घर चढ़कर हम पश्चिम की ओर जाते हैं उसका मुख पूव की ओर कर दें। छोड़ा की शक्ति तथा समय जितना पश्चिम की ओर जाने में लगता है, उसी शक्ति से पूव की ओर भी जा सकता है। कुमार्ग में मन जाने पर अत्यधिक शक्ति क्षीण होती है। तथापि मन उधर को बिना प्रयास के ही चला जाता है। समार्ग एवं चित्तचिन्तन से हमें अपार शक्ति लाभ

होता है। जैसे त्वचा का स्पृश अग्नि से हो तो अवश्य गरमी लगेगी। क्योंकि अग्नि में उष्णता है। वैसे ही जिस समय जापक समाहित चित्त हो श्री नामचिन्तन करता है उस समय प्राकृतिक रीति से जापक में चित्त—नामी का गुण, स्वभाव तथा सामर्थ्यादि समस्त गुण स्वयमेव आ जाते हैं। तथापि नामस्मरण में मन सवसाधारण का प्रयत्न करने पर भी नहीं लगता है। मानसिक चंचलता दोष से अधिकांश साधक क्षुब्ध रहते हैं। इसके अनेको कारण हो सकते हैं। उनमें सब से प्रधान कारण है—भावना की कमी। श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं—‘न चाभावयत शान्तिः।’ बिना भावना के शान्ति नहीं। योगदर्शन का एक प्रसिद्ध सूत्र है। जप के लिए तो हमसे उत्तम कोई प्रक्रिया ही नहीं है। महर्षि कहते हैं—‘तज्जपस्तदथ भावन वा’ भावना का अथ भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं। कोई भावना से ध्यान का अभिप्राय समझते हैं, जिस देव का मन्त्रजप करते हैं उन्हीं के स्वरूप का ध्यान भी करते हैं। कतिपय साधक अपने इष्ट के गुणों की भावना करते हैं। जैसे वह रक्षक है। हमारा माता पिता है। ये सब धारणाएँ अपने अपने विचारांनुसार उचित ही हैं।

श्री गीता में एक श्लोक है

भोक्तारं यज्ञं तपसां सबलोकमहेश्वरम् ।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥

प्रत्येक जापक को ऐसा समझना चाहिए कि इष्टदेव ही सम्पूर्ण यज्ञों तथा तपस्याओं का भोगने वाला, सब लोको के ईश्वर का भी ईश्वर तथा प्राणी मात्र पर अकारण हित करने वाला है। ऐसा जानने पर उसे शान्ति प्राप्त होती है।

यह श्रीकृष्ण वाक्यानुसारिणी भावना मुझे विशेष प्रिय लगती है।

“भोक्तार यज्ञ तपसां”

जब हमारे कर्मों का साक्षी वही विभु हैं तो यह परमावश्यक है कि हमारा सब कम उनके योग्य ही हो। इस भावना से कर्मों की पवित्रता का भाव आता है। ‘सब लोक महेश्वरम्’ से उनकी सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान होता है। इस भावना से प्रपन्नता की प्रेरणा मिलती है। यह स्वाभाविक बात है जो सब से महान् है उही की शरण सब जाते हैं। ‘सुहृद सबभूतानां’ से प्राणीमात्र पर प्रेम होता है। जब इस प्रकार की भावना आती है कि भगवान् सब के हितैषी है तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम सब जीवों के सुख-सम्पादन में यथाशक्ति सहायक बनें। भगवान् राम कहते हैं, “मित्र का दुख छोटा भी हो तो मुझे पहाड़-सा मालूम होता है।” अहा! जब सुहृद भगवान् जीवों के प्रति इतनी दया प्रकट करते हैं तो उनके भक्तों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि सभी दुखी जीवों के दुख दूर करने की सक्रिय चेष्टा करें। इसी से शुद्ध भक्तों में उपकार की भावना नहीं आती है। वे तो अपनी ही आत्मा के अमिन्न स्वरूप समझ सब की सेवा करते हैं। इस प्रकार जापक अपना अभीष्ट नामजप करता हुआ अपने शुद्ध चरण द्वारा यथा शक्ति प्राणी मात्र का हित साधन करता हुआ अपने परात्म्य प्रियतम की शरण पहुँच जाता है। वास्तव में साधन का यही सर्वोत्तम फल है।

सत्य की भावना से हम असत्य को हटा सकते हैं। दिव्य प्रकाश की भावना से अन्धकार (तमस) को पार कर सकते हैं तथा अमृतत्व की भावना से हम अमर हो सकते हैं। प्राण भौतिक वादी विज्ञानी भी भावना शक्ति के उपयोग से असंभव को

सभव कर दिखाते हैं। भावना का प्रत्यक्ष फल हम रात दिन देखते हैं। एक केवल भावना बदल जाने पर कैसे सुस्थिर शांति प्राप्त होती है।

जब लडकी अपने श्वसुर गृह में आती है, उस समय स्वभावतः उसे अपने पितृगृह की याद आती है। परन्तु कालान्तर में जब लडकी के हृदय में यह भावना बैठ जाती है कि हमारा गृह यही है, हमारे जीवन का, सुख-सम्पादन का केन्द्र यही है, तो बिना प्रयत्न के ही पूव की स्मृति नष्ट हो जाती है। उसे किसी वेदान्ती से पढ़ना नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पिता का घर असत्य है, माया कल्पित है वा स्वप्न की सृष्टि है। ऐसे ही साधको! तुम्हारी चंचलता स्वतः ही नष्ट हो जायेगी। यदि एक बार भी यह दृढ निश्चय हो जाय कि हमारा इष्ट के अतिरिक्त कहीं अन्य आश्रय नहीं है जहाँ हमें सुख मिले। एकमात्र इष्ट चरण ही हमारा जन्मसिद्ध आश्रय है। परिणाम चाहे जैसा हो परन्तु मन सुख समझकर ही किसी का आश्रय लेता है। सदा इस सत्य का आदर करो। सिंह जिस जंगल में चला जाता है, वहाँ से क्षुद्र जीव स्वतः ही भाग जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में भावना हीन होकर भी नाम महाराज को अपने हृदयासन पर बठाओ। बहुत शीघ्र तुम्हें विदित हो जायेगा कि अनायास ही क्षुद्र वासनाएँ तथा इष्टप्राप्ति मार्ग की सभी बाधाएँ दूर हो रही हैं। विचार करो, कितनी महान नामनिश्ठा है।

तुलसी अपने राम की रीझ भजो चाहें खीझि।

खेत पड़े पर उपजि है उलटे सुलटे बीज॥

इस नामजप से एक और भी बड़ा लाभ है। नाम भगवान् अपने आश्रितों को सब साधनों का चरमफल सत्संग प्राप्त करा देते हैं। जो नामस्मरण से विमुक्त हैं उन्हें शुद्ध सत्संग नहीं प्राप्त

हो सकता है। मसार की कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे हम निरन्तर नाम परायण सतो का हृदय अपनी ओर खींच सकें जिन महाभाग जापक सतो की दृष्टि में विश्व के सभी पदार्थ उच्छिष्टवत् हैं। उनका मन मीन तो सदैव नामप्रेमामृत सरोवर में ही निमग्न रहता है। अतः वे मन मीन नाम हीन स्थानों में वा सगो में ठहर नहीं सकते हैं। परन्तु जहाँ नाम है वहाँ वे बिना बुलाये ही पहुँच जाते हैं। परम नाम-रसिक श्री हनुमन्तलाल जी को देखिए। आप नाम की महिमा के पूज्यता है। इस नाम के बल से ही परात्पर ब्रह्म श्री राघवेन्द्र को अपने वश कर लिया है।

सुमिरि पवन सुत पावन नाम् ।
अपने वश करि राखे राम् ॥

जिस समय वे 'माँ' सीता के अन्वेषणाथ लका गये, उस समय की मानसिक परिस्थिति उनकी कसी थी? प्राणाधिक श्री राम-चन्द्र भगवान् महशोकाकुल हो रहे थे। अपने प्रिय की व्याकुलता से कौन नहीं व्याकुल होगा? परन्तु परम नामरसिक सुद्गुरु शिरोमणि श्री मासति भगवान् की दृष्टि जैसे ही नाम पर पड़ी वैसे ही उनके हृदय में यही सकल्प आया कि चलो प्रथम इन्हीं से मिलें। इससे हमारा कार्य सिद्ध होगा। उस अवर्णनीय शोभा को महावीर त्याग न सके। कोई कलात्मक उपकरणों से सुसज्जित राज प्रासाद नहीं था। वहाँ केवल भगवान् का नाम अंकित था। श्री विभीषण जो ऐसे नामानुरागी महाभागवत थे। घर के भीतर को कौन कहे? दुष्ट समाज में रहते हुए भी अपना दृष्टनाम द्वार पर लिख रक्खा था। इस नाम को देखते ही श्री हनुमान जी सब भूल गये और भक्त राज श्री विभीषण की ओर प्रगाढ़ भावोद्भूत सहित दृष्टि विस्तार में लग गये। जिस कौशल के लिए आवेष्टित हुए, उसका पूर्ण लोकोत्तर कहे! अभी

पता तक नहीं मिला है, परन्तु 'पावा अनिर्वाच्य विश्रामा' यद्यपि प्रथम आपने कहा है 'रामकाज की हे बिना मोहि कहा विश्राम ।' तथापि मङ्गलमय नाम तथा महामङ्गलप्रद नामोपासक श्री विभीषण जी से मिलते ही उहे पूण सतोष हो गया । उद्ध रेता महाजापक श्री महावीर जी की पूण निष्ठा थी कि जहाँ नाम महाराज विराज रहे हैं, वहाँ अमङ्गल एवं अपूणत्व का स्थान कहा ? जो उपासक—जापक त्रिभुवन के वैभव को भी ठुकराकर एक क्षण का भी नाम-स्मरण नहीं त्यागता है, वही श्रेष्ठ भक्त है । ऐसे नामानुरागी महाभगवतो की चरण वन्दना श्रद्धा सहित करनी चाहिए । इनके पावन स्मरण से नामनिष्ठा में वृद्धि होती है यथा —

'प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक
व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म बाल्म्यन ।
रुक्माङ्गवाजुन वशिष्ठ विभीषणादीन
पुण्यानिमान परम भागवतान नतोऽस्मि ॥'

इन पुण्यश्लोक परम भागवतो की जीवनी यदि सम्यक् अनुशीलन किया जाय तो ये सब के सब एक मात्र नामाश्रयी ही थे । नामस्मरण के ही प्रभाव से इस पद पर पहुँचे थे । इनमें प्रथम श्री प्रह्लाद जी का नाम है, जिन्होंने शैशवावस्था में ही एक वृद्धा के उपदेश से श्रीनाम की शरण ली थी और स्मरण-साधन से ही सत शिरोमणि हो गये । एकमात्र नामस्मरण से ही सब विघ्न बाधाओं को सहष सहन करते हुए जीव के परमाश्रय सच्चिदानन्द धन परमात्मा को प्राप्त कर व य-वन्य हो गये ।

भाव और क्रिया

उपासना में दो वस्तु प्रधान हैं, भाव और क्रिया—अन्य

सम्प्रदाय की अपेक्षा शाक्त साधकों में प्रायः क्रिया की ओर विशेष चेष्टा देखी जाती है। क्रिया की अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए परंतु प्रधानता भाव की ही रहे। क्रिया गौण हो। क्रिया सान्त है, अमुक कालपर्यंत ही उसका अनुष्ठान हो सकता है परंतु भाव अनन्त है। अतः में तो सभी क्रियाएँ तथा ज्ञान की पूर्ति परा-भक्ति में ही है।

श्री दुर्गा सप्तशती में कसा सुन्दर लिखा है। हे 'माँ' जो जन तुम्हारा स्मरण भक्तिपूर्वक करता है उसे मित्रिणी प्राप्त होती है। हे ईश्वरी ! जो जन तुम्हारा स्मरण करता है उसकी रक्षा तुम करती हो, इसमें सशय नहीं।

यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां सिद्धिं प्रजायते ।

ये त्वा स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान्न सशय ॥

श्रीमद्देवीभागवत तृतीय स्कंध में ऐसा वचन है। जब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश स्त्रीरूप धारण कर परमाद्या पराम्बा का स्तवन करते हैं। उस प्राथना में वे 'माँ' से याचना करते हैं, हे 'माँ' कृपा कर यह वर दो कि निरन्तर तुम्हारा नाम हमारे मुख में रहे। "नामाऽपि वक्त्रं कुहरे सततं तत्रैव ।" पौर्वात्य तथा पाश्चात्य सभी दाशनिकों के परम श्रद्धा भगवान् शंकराचार्य भी अपने प्रसिद्ध देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में कहते हैं। हे 'माँ' मेरा जन्म आपके नाम स्मरण करते ही व्यतीत हो यही मैं आपसे याचना करता हूँ।

“अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै ।

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपत ॥”

जैसे वैष्णव तथा शैव सत्तों में उच्चकोटि का नामाश्रय है, वैसे ही हिन्दू श्रेणी के सकासोपासक साधकों को छोड़कर श्रेष्ठ

शाक्त स तो मे भी नामानुराग पूर्ण रूपेण पाया जाता है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव के उपदेश तथा जीवन देखिए। वे महाशिशु भावापन्न साधक थे। 'मा' 'माँ' ही उनकी रट थी। वे साधको से कहते थे—जिस साधक को नाम में दृढता हो गयी, उसे कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। प्रख्यात कौलाचार्य महात्मा वामाक्षे पायही आदेश करते थे, "रो रोकर 'माँ' 'मा' कहकर 'माँ' को बुलाओ।" वे स्वयं भी उमत्त जीवन व्यतीत करते हुए नाद सिद्ध महायोगी अर्हनिश्च 'तारा तारा' का ही रटन करते थे। विशेष क्या लिखना! जो साधक सवमङ्गलप्रदायिनी नारायणी तथा सर्वाधिसाधिका करुणामयी शिवा की शरण एवं स्मरण त्याग कर अन्य साधनानुष्ठान में आसक्त रहता है, उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति तथा आत्यन्तिक कष्ट की निवृत्ति होना असम्भव है।

शाक्त, शैव तथा वैष्णव कोई साधक हो, अपना दृष्ट नाम-स्मरण से अधिक सुखमय एवं निरापद साधन कोई नहीं है। यदि एतद्विषयक प्रमाणों का सकलन किया जाय तो एक बृहद् ग्रन्थ तैयार हो जायेगा। अतः सभी साधकों को प्रार्थना करनी चाहिए - 'जासु कृपा निरमल मति पावउँ।' नानामाग आत साधको के लिए यह प्रार्थना बहुत सुंदर है

॥ मातस्ते नमस्ते श्रुति पथ गुरु व्यक्षर ब्रह्म रूपे ।

मिथ्या मोहान्धकारे पतितमनुबिज पाहि मां मन्दहीनम् ॥

जैसे गीता के उपसंहार में भगवान् आज्ञा करते हैं

सर्व धर्मापरित्यज्य मामेक शरणव्रज ।

वैसे ही सप्तशती में भी महर्षि राजा को आज्ञा देते हैं कि हे राजन! उसी परमेश्वरी की शरण जाओ जो दया कर अपने आराधकों को सासारिक सुख, दिव्य भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं।

“तामुपैहि महाराज शरण परमेश्वरीम् ।
आराधिता सैव नृणा भोग स्वर्गापवदा ॥”

अन्यत्र भी देवी भागवत में लिखा है —

यन्नामकीतनादेव दुःखौघो धिलय व्रजेत ।
ता स्मृत्वा परमां शक्तिं कुरु कार्यमतिव्रत ॥

जिनके नाम कीतन से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं । उन पराशक्ति का स्मरण करते हुए आलस्य रहित होकर कर्तव्य कम करो । अब अंतिम शब्द श्री सद्गुरु शिरोमणि शिव का विशेषण है ।

अनग आराती

अर्थात् काम के शत्रु, कामना मात्र को काम कह सकते हैं । यहाँ पर हम साधन कालोचित ब्रह्मचर्य साधन से अर्थ लेते हैं । जिसे अध्यात्म भाग से प्रेम है, उसे अवश्य ही ब्रह्मचर्य रूप व्रतराज का पालन करना चाहिए । गाहस्थ्य जीवन में भी नियमानुसार समयित जीवन व्यतीत करने वाला सद्गृहस्थी ब्रह्मचारी के समान ही है । शास्त्रों में मुक्ति मार्ग के सभी प्रशस्त साधनों में ब्रह्मचर्य को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है । सम्पूर्ण उपनिषदों के सारभूत ज्ञान गीता में कहा गया है

“यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।”

आयु, आरोग्य, सुमेधा तथा तेज इन सब की रक्षा ब्रह्मचर्य से होती है । ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा के पश्चात् एक प्रकार का ओज बनता है, उस ओज का आधार लेकर ही कोई साधक प्रतिकूल विचारात्मक आंदोलन से दूर रह सकता है । एक सत का उपदेश है । जैसे कमरा में मशाला न होने पर चित्र नहीं खिंच

सकता है, वैसे ही जिस साधक में ब्रह्मचयरूपी मशाला नहीं है, उस साधक के हृदय में भी इष्टस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। विचारवान पुरुषों के लिए तो यह बिन्दु प्राण के समान है।

“मरण बिन्दु पातेन जीवन बिन्दुधारणात् ॥”

इस ब्रह्मचय रूप तप के करनेवालों को सदा शुद्ध सग करना चाहिए।

सङ्ग सत्सु विधीयताम् ।

अन्तर मन से भी सदव आदश चरित्र का ही वि तन करना चाहिए। नाम स्मरण तो सम्पूर्ण अन्तरायों के नाश का भ्रमोष महौषधि है ही। बाह्य सग जैसे श्रुगारिक ग्र य देखना, उत्तेजक दृश्यावलोकन करना, शारीरिक विलास सामग्री में विशेष ध्यान देना तथा आहार-विहार का अनियमित एव उच्छिखल होना यह सब जापक के लिए हानिकारक है।

इनका लक्ष्य क्या ?

इन सब साधनों का लक्ष्य, ‘इष्टचरण अनुराग’।

तैल धारावत अर्वाच्छन्न श्री इष्ट नाम स्मरण।

श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में अपने इष्ट से ऐसी प्राथना करनी चाहिए

नयन गलदश्चु धारया बदन गदगदरुद्धया गिरा।

पुलकैर्निचीत वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति ॥

हे नाथ ! वह समय कब आयेगा, जब मैं आपका नाम लेते-लेते गदगद हो जाऊँगा, शरीर रोमाञ्चित एव पुलकित हो जायेगा, नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। सर्वात्मना आपका ही

होकर, सब भावेन आपका शरणागत हो कर, मैं समस्त योग-क्षेम के भार से निश्चेष्ट हो आपका अभिन्न स्वरूप श्री मंगल नाम का निरन्तर स्मरण करता रहूँगा ।

विशेष नहीं तो नामसाधको को यही सूत्र हृदय में धारण कर लेना चाहिए

“सोई ज्ञानी गुणवन्ता ।

जा को रहे नाम की चिन्ता ॥”

अन्तिम निवेदन

नाम के विषय में जो कुछ कहा गया है, वह नितान्त स्वल्प एव लघु विवेचन है । नाम के विषय में पूज्य ऋषिगण तथा सत-गण पर्याप्त लिख गये हैं । वर्तमान समय के भी सभी सत महा-नुभाव इस महासाधन (नाम-साधन) की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं । भगवान् तथा भगवन्नाम का तुलनात्मक वर्णन श्री गोस्वामी जी कुशलतापूर्वक सप्रमाण कर गये हैं । श्री वेदव्यास से लेकर आज के सतों तक यह नाम-साधन की परम्परा अबाध गति से चली आ रही है । सभी समय में नाम का प्रभाव सदा अक्षुण्ण है । मानव अन्तःकरण में सतत चारों युग विद्यमान रहते हैं । मानस रामायण में इसकी सुन्दर भीमांसा है । पाठकों के लाभार्थ यहाँ लिखा जाता है । वास्तव में इनका ज्ञान अत्यावश्यक है । यदि हम ‘कलि केवल मलमूल मलीना’ से त्रस्त हो गये हैं, कलि कुटिल जीवों के नामा प्रकार की कुचेष्टाओं से भयभीत हो गये हैं तो हम श्री नाम की कृपा से शांतिदायक संतुष्टि का निर्माण अपने अन्तःकरण में कर सकते हैं और राज-नित सुख प्राप्त कर सार्वजन्म सफल कर सकते हैं । बाधक और साधक दोनों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है ।

जग सराय मे ठग बहुतेरे बारहि बार ठगाता ।
ठग ठाकुर का भेद न समझा व्यर्थहि जन्म गवाता ॥

शास्त्रकारो ने सष्टि काल को चार श्रेणियो मे विभक्त कर दिया है । जिसे चार 'युग' कहते हैं । मानस (रामायण) मे चारो युगो का स्वरूप इस प्रकार है —

नित युग धम होहि सब केरे । हृदय राम माया के प्रेरे ॥
शुद्ध सत्त्व समता विज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥
सत्त्व बहुत रज कछु रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥
बहुरज स्वल्प सत्त्व कछु तामस । द्वापर धम हरषमय मानस ॥
तामस बहुत रजोगुण थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा ॥
बुध युग धम जानि मनमाहीं । तजि अधम रति धम कराहीं ॥
काल धम व्यापहि नहि ताहीं । रघुपति चरण प्रीति अति जाहीं ॥
नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्यापइ माया ॥

हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरिभजन न जाहि ।
भजिय राम सब काम तजि, अस विचारि मनमाहि ॥

अर्थात् भगवान् की माया की प्रेरणा से नित्य चारो युग प्राणियो मे बरतते रहते है । जब मनुष्य अपने अतःकरण में शुद्ध सत्त्व, समता, विज्ञान तथा मन प्रसाद का अनुभव करे तो उस समय अपने को सत्ययुग मे समझे । सत्त्वगुण अधिक हो, रजोगुण थोडा हो, अनेको कतव्य कर्मों के अतिरिक्त प्रमादपूर्ण कार्यों मे प्रीति हो तो त्रेतायुग समझना चाहिए । रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण थोडा हो, तमोगुण कुछ हो तथा मन मे हष और भय हो तो द्वापरयुग समझना चाहिए । जब तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोडा हो, चारो ओर विरोध हो तो कलियुग समझना चाहिए । ऐसा विद्वान् लोग युग धर्मों के वास्तविक स्वरूप को

जान कर सुखप्रद धम से प्रीति करते हैं और दुःखप्रद अधम का त्याग कर देते हैं। परन्तु जो जीव श्री भगवान् के शरणापन हैं, उनके अतः करण में कालधम अर्थात् युग युग के विचित्र विचित्र धम के स्वरूप आते ही नहीं हैं किन्तु उन्हीं प्रपन्न जीवों को यह सौभाग्य प्राप्त है जिनके हृदय में श्री इष्ट एव नाम के प्रति अति प्रीति है। “अति प्रीति की परीक्षा ऐसे करो। अपने चित्त तराजू में नित्य एक पलड़े पर भगवान् की प्रीति रक्खो और दूसरे पर ससार की प्रीति रक्खो फिर ध्यान से देखो कि कौन सा पलड़ा भारी है। तुम्हें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इष्ट चरणों में कितनी प्रीति है।”

हमें नित्य के जीवन में ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इष्ट चरणों में ही अधिकाधिक प्रीति कर सकें। श्रुति ‘माँ’ पुकार कर कहती है

“यद्वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति।”

अरे! पूणत्व में ही सुख है, नित्य में ही सुख है, अनादि में ही सुख है, अनन्त में ही सुख है। जो स्वतः अनित्य, सादि, सान्त तथा अपूण है, उसके पाम से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अब ग्रन्थकार उदाहरण से बतलाते हैं। जैसे चेटकी कलाकार की वह असत्य कला झीड़ा उसके निकटस्थ प्रीतिभाजन सेवक को भ्रातृ नहीं कर सकती है, उसी प्रकार श्री भगवान् की माया कृत जितने भी दोष तथा गुण हैं वे शरणागत जीवों को विमोहित नहीं कर सकते हैं। अतएव जब शरणागति ‘माँ’ में इतनी प्रमोद शक्ति है, तो उसी की शरण में शीघ्र क्यों न चले? शरणागत का महान व्यापक नित्य शुद्ध स्वरूप है—‘अखण्ड श्री इष्ट स्मरण’। श्री काकभुशुण्डि जी कहते हैं ‘उच्चकोटि के जापक का लक्षणा बतलाते हैं। कैसे ‘राम भजिय’ सब काम तजि। वास्तव

में जब तक अन्य नाम, रूप, गुण आदि का स्मरण हृदय में है तब तक इष्ट नाम-स्मरण सतत नहीं हो सकता है। सब नाम रूप हमारे इष्ट के ही हैं। यह दृढ भाव होना चाहिए नहीं तो प्रभु का आदेश पालन नहीं होगा। जो आदेश गीता में है

“सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च।”

एक साधारण हितवी की आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम कृतघ्न कहलाते हैं। यदि दयामय प्रभु का आदेश पालन मानव इसी जीवन में पूर्णरूपेण न कर सका तो कितना महान दुःख एवं ग्लानि का विषय है।

आज से ही नहीं, अभी से प्रारम्भ कर दो—इस सबदु खहारी—दयामय कलिपावनावतार श्री नाम भगवान् का मंगलकारी नामस्मरण। नित्य नियमित जितना हो सके शुद्ध, चरित्रवान्, एवं सात्त्विक जीवन व्यतीत करते हुए विश्वासपूर्वक नामजप करो। कोई भी साधक हो, किसी भी साधना का अनुष्ठान करते हो। स्मरण रहे—श्री नाम महाराज सभी साधनों की आत्मा हैं। सभी साधनाएँ भिन्नारिण हैं। सभी साधनाएँ साधक को कृताय करने में असमर्थ है यदि उन साधनों में इष्टनाम का स्थान उच्च नहीं है। सभी प्रकार के साधकों का चिरवाञ्छित फल प्रदान करने वाला यह नाम—नाम ही है। सभी मनोरथों का दाता यह आशुतोष सदाशिव भोलानाथ महादेव ‘नाम’ हैं।

श्री मानस के बालकाण्ड में नाम माहात्म्य वर्णन किया गया है। यथा —

राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार ॥

तुलसी भीतर बाहिरेहु जौ चाहसि उजियार ॥

नाम जीह जपि जागहि जोगी। विरति विरचि प्रपच वियोगी ॥

ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥

जाना चर्हाहि गूढ़ गति जेऊ । नाम जीह जपि जानाहि तेऊ ॥
 साधक नाम जर्पाहि लयलाएँ । होँहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
 जर्पाहि नाम जनआरत भारी । मिटाँहि कुसकट होँहि सुखारी ॥
 राम भगत जग चारि प्रकारा । मुकृती चारिहु अनघ उदारा ॥
 चहूँ चतुर कह नाम अधारा । ज्ञानी प्रभुँहि बिशेषि पियारा ॥
 चहूँ युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिशेषि नहीं आनउपाऊ ॥

इसका भावाथ यह है—मुख से निरंतर इष्टनाम लेते रहो, उससे तुम्हे बाहर और भीतर अर्थात् इहलोक तथा परलोक दोनों सुखमय होगा। इसको साधारण साधन मत समझो। इस नामस्मरण रूप साधन की महिमा अपार है। योगी लोग भी उस नाम को ही जपते हैं जिससे उन्हें परमानन्द का अनुभव होता है। जिस सच्चिदानन्द का न तो कोई एक स्वरूप है और न कोई एक नाम है। जो परमात्मा को तत्त्वतः जानना चाहते हैं, वे भी नामजप ही करते हैं और नाम की कृपा से वह दुर्विजय तत्त्व अनायास ही बोधगम्य हो जाता है। नश्वर प्रलोभन में पड़े साधक भी नामस्मरण करते हैं और अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। महादुःखी प्राणी भी जब सभी प्रकार से निराश हो 'एकमात्र अब मेरा अवलम्ब यही है' ऐसा समझकर श्रीनाम महाराज की शरण लेता है, तो उसका भी कष्ट दूर होता है। वह भी नाम की कृपा से कृताथ होता है। भक्त चार प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी—धन की इच्छावाले, भ्रातृ दुःखी, जिज्ञासु—परमात्मा का ज्ञान पाने की इच्छावाले, ज्ञानी—सावधानता पूर्वक विचार कर—विवेक वैराग्य की दृष्टि से ब्रह्माण्ड का पूरा निरीक्षण कर स्वाभाविक प्रेम से भजन करने वाले। इन चारों में केवल लक्ष्य का ही पाथक्य है परन्तु चारों प्रकार के भक्तों की

साधन प्रणालिका एक ही है। चारो ही शुभ कम करने वाले निष्पाप तथा उदार हैं। नाम जापक के हृदय में समस्त दवी सम्पत्तिया बलात् आ बठती हैं, हटायें नहीं हटती।

इस विषय में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। रावण जब सभी प्रयत्न कर विफल हो गया तो वह खिन्न चित्त हो कुम्भकण के पास गया और बोला, “भाई ! मुझे बड़ा दुःख है। मनोरथ किसी भी प्रकार सिद्ध होते नहीं दीखता है। सीता मेरी ओर देखती ही नहीं।” कुम्भकण ने कहा—“यह कौन सी बड़ी बात है। तुम अनेको रूप बना सकते हो। राम का रूप बना लो, काम बन जायेगा।” रावण विषादयुक्त हो बोला, “प्यारे ! ऐसा भी कर चुका, परन्तु राम का रूप तो अलग रहा, मुख से राम का उच्चारण करना तो अलग रहा, केवल राम नाम की भावना आते ही हमारा हृदय निष्पाप हो जाता है। दुष्ट वासना नष्ट हो जाती है।” अहा ! जब असुर सम्राट् आसुरी सम्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ धनी रावण का अपार पापमय कलुषित हृदय भी इस पवित्र शिव-संकल्प मात्र से ही निष्पाप हो जाता है, तो मानव ! अरे मानव ! तू तो आज अपनी सस्कृति का गव करने वाला है, तेरा सुसंस्कृत हृदय इस नाम से उदार, निष्पाप तथा सत्कर्मशील क्यों न होगा ? श्रद्धा तथा विश्वास से नामस्मरण करने वाले को नाम के अतुल प्रभाव से नामी का सायुज्य प्राप्त हो जाता है।

चारो चतुर को श्री नामजी बड़े प्यारे हैं। गोस्वामी जी यहाँ भक्त न कहकर ‘चतुर’ कहते हैं। देखा जाय तो ससार वा साधन क्षेत्र में ये भोले भक्त ही सच्चे चतुर हैं। ये तो तत्त्व माल का ही सचय कर रहे हैं। भक्तों को एक नाम का ही आधार होता है। उनमें शास्त्रज्ञान, विद्या, योग तथा अन्य कला विज्ञान आदि का अभाव होने पर भी नामानुराग उच्च कोटि का होता

है। वे तो विद्वाना को फटकार लगाते हैं। 'ज'म बीत गये पढ तहि गीते' परन्तु दुख है 'राम भजन से रह गये रीने'। अतएव ये चारो प्रकार के भक्त बड़े चतुर हे। सब साधन के साररूप 'नाम' को ही ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार की श्री नाम माहात्म्य के उपसंहार में कहते हैं कि सभी युगों में तथा श्रुतियों में श्री नाम का प्रभाव है। अर्थात् सभी समय में तथा सभी धर्माचार्यों के मत में इस नाम के महाव्यापक सामर्थ्य का वर्णन किया गया है परन्तु इस कलिकाल अर्थात् आधुनिक काल में तो यह नाम साधन अद्वितीय ही है।

“कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरयथा”

इस काल में नामावतार ही है। हिन्दू भक्तिशास्त्रानुसार श्री सच्चिदानन्द भगवान् के चार श्री विश्रह हैं। वे हैं—'नाम, रूप, लीला और धाम'। एक समय भगवान् ने धाम से कहा—धाम ! तुम विश्व में ही रहो। जो प्राणी तुम्हारे पास आयेंगे, उन्हें तुम सुख देना। धाम ने प्रभु का वियोग अस्वीकार कर दिया। लीला से भगवान् ने कहा—लीला ! तुम विश्व में रहो। अपनी आनन्दमयी लीला से प्राणी को कृतार्थ करो। लीला ने भी विनीत शब्दों में यह आज्ञा मानने से अस्वीकृति प्रकट की। रूप से कहा गया—तुम अपने दिव्य आनन्द दायक दर्शन देकर सबको सुखी करो। रूप ने कहा—प्रभो ! आपके बिना मेरा अस्तित्व ही क्या ? मैं आपका त्याग कर नहीं रह सकता। अतः प्रभु ने नाम से कहा। कर्णाम्बिका भगवान् के अभिन कर्णाम्बिका नाम ने स्वीकार किया। परमोदार हृदय नाम भगवान् ने कहा—प्रभो ! मैं सर्वों पाय शून्य जीवों के हितार्थ समार में रहूँगा, परन्तु एक प्रतिज्ञा आप भी कीजिए। शीलनिधान परमकृतज्ञ भगवान् ने प्रसन्न होकर कहा, “प्रिय ! कहो, जो कहोगे वही करूँगा।”

“ये यथा मा प्रपद्यते तास्तथैव भजाम्यहम् ।”

‘जो मुझसे जसा प्रेम करता है मैं भी उससे वसा ही प्रेम करता हूँ । तुम ने मेरा आदेश पालन किया है ।’ श्री नाम भगवान् ने कहा—“प्रभो ! जो प्राणी मेरा आश्रय लेगा, उसका समस्त योग क्षेम का भार आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा ।” श्री भगवान् प्रसन्न हो बोले—“तथास्तु ।” यह ध्रुव मत्स्य है कि जहाँ श्री नाम हैं, वहाँ ही श्री भगवान् हैं । तभी तो,

“जीवनमुक्त महर्षिगण सब सिद्धियो तथा अयाय ऐश्वर्यो
की उपेक्षा कर परमोत्कृष्ट रसनिधि नाम रस मे ही अपना मन
मीन बनाए रहते हैं ।”

नाम के महान् यश का वणन वेद भी करते हैं ।

“यस्य नाम सहस्रश ।”

ॐ श्री सद्गुरुवे नमः नाम सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

प्र नाम साधन ही क्यों ?

उ सभी साधनाओं का लक्ष्य है—सच्चिदानन्द का साक्षात्कार और उसका स्वरूप है—पराशक्ति की अखण्डानुभूति । गीता में भगवान् श्री कृष्ण अपने प्रिय प्रपन्न शिष्य को उपदेश अन्त में यही देते हैं—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात् पराशक्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

हे भारत ! सब प्रकार से उसी* की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उसकी कृपा से ही पराशक्ति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा ।

इससे यही सिद्ध हुआ कि एकमात्र उसकी कृपा से ही जीव को अनन्तानन्त जगत् का चिरप्रत्याशित पूर्णत्व की प्राप्ति होगी । कृपा से ही कोटि कोटि साधनों का अभिवाञ्छित साध्य का साक्षात्कार होगा । परन्तु वह कृपा प्राप्त होगी, सब भावेन शरणागत होने पर ही । क्योंकि कृपा अनपेक्षणीय है । शरणागति के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, जिससे हम कृपा प्राप्त कर सकें । सभी साधकों ने अपने दृष्ट से यही याचना की है कि

*श्री पुरुषोत्तम भगवान् वा श्री सद्गुरुदेव की शरणागति । श्रुति में स्पष्ट लिखा है, जिसको गुरु तथा दृष्ट में अभेद बुद्धि है, उसी के हृदय में सच्चिदानन्द दायिनी ब्रह्मविद्या प्रकट होती है । “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।”—श्वेता०

सतत् हम पर कृपा बनी रहे। अतः साधक का सवस्व कृपा ही है।

ससार से मुक्त होना तुम्हारी प्रसन्नता पर—कृपा पर ही निर्भर है। यह साधन साध्य नहीं है। यह तो निश्चय केवल कृपा साध्य ही है।

“मोक्षमूल गुरोः कृपा”

*

“बन्ध मोक्षप्रद सव पर माया प्रेरक शिव।”

*

“त्व ब प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु।”

*

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते।

जिस प्लोक को गीता का हृदय कहा जाता है, उसमें यही महामन्त्र है —

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थात् सर्व धर्मों का त्याग कर तू एक मेरी ही शरण से आ जा। चिन्ता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा। मुक्ति दाता वही हूँ।

प्रथम विचार करो। शरणागति का और अन्य साधनाओं का क्या सम्बन्ध है? प्रत्यक्ष जितने भी साधन हैं, उन सबका फल है, ऐहिक वा पारलौकिक—स्वर्गादि का सुख सम्पादन। यदि वह कम निष्काम भाव से किया गया हो तो उसका फल होगा, चित्त शुद्धि। जैसे गीता में लिखा है—

“बहवो ज्ञानात्पसा पूताः।”

बहुत से पुरुष ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए।

जिस योगशास्त्र में श्री योगेश्वर भगवान ने योग की सर्वोपरि महिमा कही है, वहा भी याग-साधन कृपा प्राप्ति के निमित्त ही है। श्री भगवान आज्ञा करते हैं —

योगिनामपि सर्वेषां भवतेनातरात्मना ।

श्रद्धावा भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

सम्पूर्ण योगियो मे वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। श्रद्धा तथा विश्वास सहित भजन—योग का श्रेष्ठत्व इसी लिए है कि इस भजन से ही भगवान की कृपा रूपी बुद्धि प्राप्त होती है। आय मनीषियो ने कृपा और बुद्धि को एक ही कहा है —

“या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण सस्थिता ।”

“या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता ॥”

सर्वाधिक श्रेष्ठ साधन बुद्धियोग—ज्ञानयोग के दाता दया मय प्रभु ज्ञान की प्रशमा मे और आगे कहते हैं —

“अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन सतरिष्यसि ॥”

यदि तू सब पापियो से भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी ज्ञानरूप नौका द्वारा नि सदेह सभी पापो से अच्छी तरह तर जायेगा। आगे उदाहरण द्वारा बतलाते हैं —

“यथधासि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निं सचकामाग्निं भस्मसात्कुरुते तथा ॥

क्योकि, “हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धन को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्मसात् कर देता है।” कम चाहे कितना भी पवित्र हो तथापि कुछ न

कुछ दोष रहता ही है उस दोष-माजन का सर्वोत्तम उपाय है—
ज्ञान । भगवान् स्वयं श्रीमुख से आज्ञा करते हैं —

“न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।”

इस समार में ज्ञान के समान पवित्र करनेवाला वास्तव में
अन्य साधन कुछ नहीं है । यह भगवदोक्त साधन सभी साधनों
का मुकुटमणि है ।

अब शरणागति ही नहीं प्रत्युत श्री शरण्य तथा नाम साधन
का विचार करो । इस नाम साधन का फल पापनाश तक ही
सीमित नहीं है । यदि नाम साधक दुराचारी वा पापी भी है तो
शीघ्र ही वह धर्मात्मा बन जायगा । ‘क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ।’
वह तो पाप को विस्मृत कर नामस्मरण को हृदय में धारण कर
चुका । जैसे मरा हुआ सप भी कुछ काल तक जीवित सा प्रतीत
होता है तथा पूव सस्कार के कारण भय भी होता है, वैसे ही
नाम साधक के सहृदय से पापरूप सप तो मर ही गया है, केवल
बाह्य आभास मात्र ही दीखता है । पापाचार से तीव्र अरुचि का
ही यह सुपरिणाम है कि वह नामनिष्ठ हुआ । यदि कोई नामा-
श्रय लेकर भी पाप कर्मों में लिप्त है तो वह एक और महान
पाप का भागी है । ऐसे अपवित्र एवं पापयुक्त चित्त में नाम
स्मरण का सकल्प ही नहीं आ सकता है ।

“येषां त्वन्तर्गत पाप जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मां ददन्नता ॥”

फलेच्छा रहित हो श्रेष्ठ कर्मों के आचरण करनेवाले जिन
पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेषादि द्वन्द्वरूप मोह से
मुक्त हुए और दृढ निश्चयावले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते
हैं । अतः ‘नाम’ शीघ्र नामी से सम्भव करा देता है । श्रद्धायुक्त

तथा गुरुप्रदत्त नाम साधन नामी का ही साक्षात्स्वरूप चि तन है। नामस्मरण नामी का ही चारु दशन है। नामानुराग ही वास्तव मे अणु अणु व्यापक प्रभु का प्रेम है। तैलधारावत अविच्छिन्न नामस्मृति ही उपनिषद प्रतिपाद्य 'आत्मरति' है। नाम ग्रहण करते ही ससार भाग जाता है। विश्व, तजस तथा प्राज्ञ त्रिविध सृष्टि नामाकार ही दृष्टिगोचर होने लगती है। पूण नाम निष्ठा होते ही शिवत्व का प्रादुर्भाव होने लगता है और जीवत्व का तिरोभाव होना प्रारम्भ हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार का पता नहीं लगता है। मानो सूर्य के प्रकाश से अन्धकार ही प्रकाशमय हो गया है। वैसे ही नाम के प्राकटय होते ही अरमणीय, क्षणभंगुर तथा दुःखदायी ससार सम्पूर्ण रूप से मङ्गलमय हो जाता है।

जैसे किसी के घर मे चोर चोरी कर रहा हो, उसी समय चोर को गृहस्वामी का पूरा शरीर नहीं—एक पाँव ही दीख जाय तो वह चोर यह समझकर कि घर का मालिक आ गया, वह तुरन्त भाग जायेगा। वैसे ही नाम भी भगवान् का स्वरूप है। हृदय मे आते ही समस्त दुर्गुण, मलविक्षेप आवरणादि अतराय तथा अविद्याजन्य मोहादि षडरिपु स्वतः ही विनष्ट हो जाते हैं। यह केवल युक्तिवाद वा अर्थवाद मत समझो। यह तो विराट् शब्दब्रह्म का अति सक्षिप्त दिग्दर्शन है। शिव, ब्रह्मा तथा शेष भी पूण नाम महिमा नहीं कह सकते हैं।

“सुवर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधाकल्पयन्ति।” (ऋ०वे०)

बुद्धिमान् लोग उस एक पराशक्ति (सत्ता, परमात्मा) को नाना शब्दों से वर्णन करते हैं।

छांदोग्योपनिषद के भाष्य मे परमपूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं—

“तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने से प्रसीदति प्रियनामग्रहण इव लोक ।”

अर्थात् इस नाम के लेने से वे (परमात्मा) उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे प्रिय नाम लेने से लोग प्रसन्न होते हैं ।

प्र कौन सा नाम जप करना चाहिए ?

उ अपने गुरु का दिया हुआ नाम ही उत्तम है ।

प्र बिना गुरु नाम साधन नहीं हो सकता है ?

उ नहीं होगा । श्री गुरुप्रदत्त नाम साधन एवं स्मरण से पूर्वाचार्यों की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है । साधक का आंतरिक दोष (विक्षेप आवरणादिक) गुरुसंग से ही नष्ट होंगे । मनुष्य के जितने सद्गुण तथा अवगुण हैं । वे सब मन के अहंकार का आश्रय लेकर ही रहते हैं, जैसे एक बालक, अपने नौकर के साथ में ऊँधम मचाता है । मना करने पर भी उद्विग्नता नहीं छोड़ता है परन्तु उस समय जब उसका अध्यापक सामने आता है तो शीघ्र ही वह बालक शांत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि उद्विग्नता उसकी प्राकृतिक—सहज स्वभाव नहीं है । अहंकार के कारण से ही ऐसा व्यवहार, वह बालक करता है । नौकर के सामने वह अपने को स्वतंत्र समझता है । अध्यापक के सामने वह परतन्त्र है । नौकर के सामने की उच्छ्वल व्यवहारवृत्ति अपने अध्यापक के सामने अनुशासित शिष्टाचार बन जाती है । वैसे ही गुरुहीन साधक का मन उद्विग्न बालक सा ही स्वेच्छापूण व्यवहार करेगा । फिर आदर्शहीन जीवन में प्रगति कैसे हो सकती है ?

प्र बहुत से नामजापक वा अयाय साधको में भी श्री गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती है ?

उ जैसे पेट साफ न होने के कारण भोजन में रुचि नहीं

होती है, वैसे ही दुःसंस्कार रूप मलप्रसृत चित्त होने के कारण विशुद्ध साधन निष्ठा उत्पन्न नहीं होती है। यदि वास्तव में साधन के प्रति आकांक्षा जीव को हो तो वह बिना गुरुप्रदत्त साधन प्राप्त किये विश्राम ही नहीं ले सकता है।

प्र तो क्या बिना गुरु के कोई साधन सफल नहीं हो सकता है ?

उ कदापि नहीं। चाहे जीव स्वप्रयास से कितना भी रुम कर ले, वह सब कम केवल वाणी विलास मात्र ही है। हा ! बहुत हांगा तो क्षणिक मानसिक सतोष मिल सकता है। एक सत ने कहा है—

“बिनु सदगुरु कोउ भेद न पावा । धरती से आकास लौं धावा ॥

अर्थात् बिना सदगुरु शरणागति के कठिन से कठिन यत्न करने पर भी उस अगम (केवल गुरु कृपा गम्य) का रहस्य कोई नहीं पा सकता है। भगवान् श कर कहते हैं —

‘गुरोपदेशात् ज्ञेयं न ज्ञेयं ग्रन्थे कोटिभिः ।

करोड़ों ग्रन्थों से वह वस्तु बोध गम्य नहीं होगी, एक मात्र श्रीगुरु के उपदेश से ही होगी।

प्र शास्त्रों में बहुत से साधनों का उल्लेख है। वे भी तो पूर्वाचार्यों तथा मिथ्य सदगुरुओं द्वारा ही लिखे गये हैं। अनुमान से भी वे साधन सुखकर ही प्रतीत होते हैं।

उ सत्य है। बहुत सम्भव है कि उन साधन सम्बन्धी भीमासा में त्रुटि न हो पर तु वे शास्त्रोक्त साधन तारक नहीं हो सकते। जैसे विचार करो, मुझे गंगा पार करनी है। घाट पर बहुत सुदूर नौका रखी है। परन्तु वहाँ केवट नहीं है। उस समय मैं क्या कर सकता हूँ। नौका खेने के ज्ञान से अनभिज्ञ, पतवार (वहली) से विहीन तथा नदी की भीषणता से भयभीत

निबल, यदि चेष्टा भी करें पार जाने की तो यह मूखतापूर्ण तथा आपत्तिपूर्ण प्रयास ही होगा । इसी प्रकार साधन नौका है । भयानक सागर पार करना है । यदि अध्यात्मज्ञान-सम्पन्न, ब्रह्मनिष्ठता की बल्ली से सुशोभित तथा वैराग्य एवं चारित्र्यबल से निभय श्री सदगुरुरूप केवट नहीं मिलेंगे तो पार जाना सवथा असम्भव है ।

प्र श्री गुरु का महत्त्व समझा परन्तु आज अधिकांश दम्भी पुरुष ही मिलते हैं । लोकोक्ति भी है — 'गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान ।'

उ मनुष्य को अपना ही निरीक्षण करना चाहिए । जब तुम्हारे हृदय में पात्रता आयगी तब सम्पूर्ण पदार्थ — विश्व का प्रत्येक अणु तुम्हारी दृष्टि में गुरुरूप ही दीखेगा । सामान्य जीव की तो बात ही क्या ? भगवान् श्री दत्तात्रेय महाराज का चरित्र पढो । उन्होंने चौबीस गुरु बनाए थे जो साधारण जीवों की दृष्टि में बहुत नगण्य थे । हृदयस्थित अहंकार के कारण ही ऐसा भाव आता है ।

प्र श्री गुरु सम्बन्ध होने पर भी बहुत से साधकों में विशेष प्रगति (आध्यात्मिक उन्नति) नहीं देखी जाती है । इसका क्या कारण है ?

उ केवल सम्बन्ध मात्र से ही काम नहीं चलेगा । सम्बन्ध जोड़ना बहुत सरल है परन्तु उसका निभाना कठिन है । एक सत का क्या सुन्दर उदगार है — ' निगुरा कौन ? जिसे गुरु वाक्य से विश्वास नहीं । ' भगवान् ने शिष्य के तीन लक्षण बतलाये हैं । प्रणिपात — शरणागत होना, परिप्रश्न — निष्कपट हृदय से नम्रतापूर्वक अध्यात्म सम्बन्धी प्रश्न करना तथा तन, मन, धन

से कतव्य बुद्धि समझकर यथाशक्ति सेवा करना । परन्तु आज अधिकांश शिष्यो मे इन बातो का अभाव देखा जाता है ।

प्र सद्गुरु का क्या लक्षण है ?

उ विद्यार्थी अध्यापक की कसे परीक्षा कर सकता है ? गीता मे जो दैवी सम्पत्ति का वर्णन है, जसे—अभय, हृदय की पवित्रता, तत्त्वज्ञान, योगाभ्यास मे निरन्तर दृढ स्थिति, दान, दम (इन्द्रियो को दुष्कर्मों से रोकना), यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, परनिन्दा से दूर रहना, दया, अनासक्ति, कोमलता, लोक विरुद्ध कर्मों मे लज्जा, स्थिरता, क्षमा, धैर्य तथा अमानित्वादि शुभ गुण । स्थितप्रज्ञ का जो लक्षण है, सत ग्रन्थो मे जो सत-स्वभाव कहा गया है, ये सब गुण जनमे हो उन्ही को 'गुरु' बनाना चाहिए । सर्वोत्तम लक्षण यही है कि जिसके सग से भजन में रुचि हो ।

प्र कृपा करअब श्री गुरुप्राप्ति का कोई सहज साधन बताइए ।

उ वेद मे लिखा है—“व्रतेन् दीक्षा माप्नोति ।” श्रीधरा तिथीधर कोई व्रत लो । अर्थात् कोई नियम तत्परतापूर्वक पालो । सबसे सुखद और श्रेयस्कर नियम है नामस्मरण । जिस नाम के प्रति हृदय मे स्वाभाविक आकर्षण हो उस नाम का यथासाध्य नियमपूर्वक स्मरण करो । आहार, व्यवहार, सग, जीविका एव अयाय जीवनोपयोगी कर्मों मे पवित्रता का पूण ध्यान रखो । साथ ही नामी से प्रार्थना करो । तुम्हे अवश्य सद्गुरु की प्राप्ति होगी । श्री सद्गुरु की प्राप्ति ही परमपुरुषार्थ की सिद्धि है । कृपा की तो वे साक्षात् मूर्ति ही हैं । वे कल्याणकारी ज्ञानरूपगोविन्द—निखिल अमङ्गलो का सहारक आशुतोष

शदाशिव जीवोद्धार के निमित्त ही विश्व में विचरण करते हैं ।
 सबसाधन हीन साधक के नमस्कार से ही वे प्रसन्न होते हैं । अतः
 ऐसे दयामय देव को नित्य 'गुरु' भाव से व दना करनी चाहिए ।

“वन्दे बोधमय नित्य गुरु शकररूपिणम् ।”

साधनाओं का समुज्ज्वल स्वत्व उसे बिना प्रयास ही प्राप्त हो गया। उसकी सम्पूर्ण अतृप्त आकाक्षाएँ अनायास ही नष्ट हो गयीं, पुष्टि और तुष्टि तो उसके जीवन की अभिन्न सहचरी बन गयीं। अहा! वह प्रेमी है, वह विश्व से प्रेम करता है अथवा यो कहो कि प्रेम ही उसका जीवन है, प्रेम ही प्राण है। वह प्रेम मना होकर विश्व के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है। बयो नहीं, जिसने सत्य, सरलता तथा प्रेम के निमल प्रवाह में अपना जीवन स्रोत मिला दिया है, सत्य सरलता प्रेम की पावन त्रिताप नाशिनी त्रिवेणी में गोता लगा लिया है, वह त्रिगुणों को पार कर मानव जन्म सफल कर चुका।

श्री सद्गुरु शरण

अब चल रे मन श्रीसद्गुरु शरण ।

आँख खोल विचार कर रे कैसा दयामय,

सब दुःख तरण, सब सुख कारण ॥

देर न कर अबेर हुआ है घर घर श्रीगुरु दोठ करण ।

नाहि तो सहमा है महा मति दुःख जरा मरण ॥

नाम जप सुषमा

भाव उदार निर्विकार चित्त हो ।

इष्टचरण अनुराग रग हो ॥१॥

रति नाम हृदय चिरसुस्थिर हो ।

जप मे रति ही जप में मति हो ॥२॥

श्रीनाम समानन प्रतिपल हो ।

श्रीरूप का दशन प्रतिक्षण हो ॥३॥

स्मृति श्रीविग्रह की ही रहे ।

श्री विग्रह त्यागि न अय गहे ॥४॥

वचि हो नित ही प्रभु पावन की ।

शुचि साधन की शुभ साधन की ॥५॥

आकाश महा ही स्वच्छ अहा ।

अहा देख ये सागर कैसा महा ॥६॥

यह शृंग सुशोभित शैल खड़ा ।

मनुजात यहाँ है कौन बड़ा ॥७॥

महि की महिमा कहो कौन कहै ।

पृथ्वीमाता सब विश्व कहै ॥८॥

जलशुद्ध निरतर द्रवमय है ।

सब शुद्ध करै और रसमय है ॥९॥

यह बह्नि महा उपकारक है ।

मानौ सृष्टि का संचालक है ॥१०॥

पवन प्राण की कौन प्रशसा ।

जेहि बिन रहै न सुंदर हसा ॥११॥

यह सुंदर काया कलापूण है ।

रग रूप और भाव भिन्न है ॥१२॥

चित्त सदा चितन मे रत है ।

मन मे मनन रहत अनुबिन है ॥१३॥

बुद्धि विसूरति है निशवासर ।

अहंकार शिव स्वय परात्पर ॥१४॥

ससार सुखी धन धान्य से हो ।

सब जीव सुखी आरोग्य से हो ॥१५॥

सब वृश्य सदा मंगलमय हो ।

सब पुण्य कर आनन्दमय हो ॥१६॥

ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव कहता ।

कम करो शुभ सुमिरन करता ॥१७॥

श्री “चरणाश्रित
पू श्री १०८ महेन्द्र महाराज

श्री श्री १००८ हैडाखानवाले बाबा

ॐ

द्वितीय पुष्प—पुण्यस्मृति

संपादक

‘गुरुचरणाश्रित’

श्री सद्गुरु कृपा से यह वर पाऊँ ।
चित्र चरित्र चितन में मन लाऊँ ॥

ॐ श्री सद्गुरवे नम ॐ

त्वमेकं शरण्य त्वमेक वरेण्य
त्वमेक जगत्कारण विश्वरूपम् ।
त्वमेक जगत्कृत् पातृप्रहृत्
त्वमेक पर तिश्चल निर्विकल्पम् ॥

* *

परेश प्रभो सवरूपाप्रकाशिन
अनिर्दृश्य सर्वत्रिद्वयागम्य सत्य ।
अचित्याक्षर व्यापकाव्यक्ततत्त्व
जगद्भासकाधीश पायादपायात् ॥

* *

तदेक स्मरामस्तदेक जपाम
तदेक जगत्साक्षिरूप नमाम ।
सदेक निधान निरात्मन्मयीश
भवाम्भोधिपोत शरण्य ब्रजाम् ॥

द्वारा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति कर ही इस मृत्यु को जो सभी दुःखों को पराकाष्ठा है, अंत किया जा सकता है। अन्य कोई माग नहीं है।

पाठको ! 'माँ' श्रुति के इन दिव्य, स्वयं सिद्ध एवं परमोपयोगी दयापूर्ण उद्गारों पर समाहित चित्त से विचार करना चाहिए। इ ही सद्विचारों तथा सदुद्देशों से हमारा सम्पूर्ण आश्रय भरा है। कही कही पर नो स्पष्ट आज्ञा की गई है। जैसे —

“आत्मा वा अरे ब्रह्म

ओतव्यो मन्मोतव्यो निदिध्यासितव्य” छांदो०

अरे ! आत्मा ही को देखो, आत्मा ही को सुनो और आत्मा ही का मनन करो और आत्मा का ही ध्यान करो अग्र्यत्र भी—

“आत्मानं सततं विद्धि”

आत्मा को सदैव समझो।

आत्मा ब्रह्म तथा भगवान्, वे परस्पर अभिन्न हैं। तार्किक वेदान्तियों का ब्रह्म और भावुक भक्तों का भगवान् दो नहीं हैं। साधन कालीन धारणा में ही भिन्नता है।

अस्तु ! जब हमें यह ज्ञान हो गया कि इस अविनाशी तत्त्व के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, तो स्वभावतः ही हृदय में यह प्रश्न उठता है कि वह वस्तु कहाँ है ? आइये, कहीं दूर नहीं जाना है। उसी श्रुति 'माँ' की गोद में बैठ कर सुनिये —

“स गुरुमेवाभगच्छेत् समित्पाणि औत्रियं ब्रह्मणिष्ठम्”

अर्थात् अनेकों प्रकार के साधन सत्कर्म्म समाप्त कर भी जब चित्त में शान्ति नहीं आती, तब उस पञ्चमशान्ति स्वरूप आत्मा को जानने की इच्छा से “तद्विज्ञानार्थं” वह आध्यात्म साधक कलुषद्वय सम्मुख होकर, द्विजैक, वराग्य, सुमुखा, इन्द्रिया, अदम्य, त्रिवेक, वैराग्य, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान का सम्यक् अनुष्ठान

कर, दैवी सम्पत्तिरूप समिधा हाथ में ले श्रोत्रिय एवम्ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गया। अहा! कैसा सुलभ साधन प्राप्त हुआ। बस जीव का यही परमपुरुषाथ है कि वह श्रद्धापूर्वक किसी सद्गुरु की शरण पकड़ ले। श्रद्धा ही समस्त सद्गुरुओं की जननी है। श्रद्धा माता की उपस्थिति में सारी दैवी सम्पत्तियाँ किकरोवत् करबद्ध खड़ी रहती हैं। दुर्भाग्यवश जिस साधक में ऐसी समुत्कण्ठा, सद्गुरु शरण की अहर्निश व्यग्रता, श्री कृष्ण के शब्दों में प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा की तीव्रतम भावना जाग्रत नहीं होती, तब तक वह साधक अपने को साधक ही नहीं समझे। अभोष्ट पदार्थ की संप्राप्ति-रूपा सिद्धि तो बहुत दूर है। बिना सद्गुरु कृपा के त्रिगुणमयी सृष्टि के दुर्गम प्रवाह से कोई पार नहीं जा सकता है।

“बिनु गुरु भव निधि तरै न कोई।

जों विरधि शकर सम होई ॥”

विश्वप्रसिद्ध महाग्रन्थ में श्री जगद्गुरु ने कहा है

“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः”

वास्तव में श्रेय हो वा प्रेय, सभी की प्राप्ति ज्ञान से ही सुलभ है। ओहो! जिन श्री चरणों की अकारण कृपा से इस देव दुलभ पदार्थ की प्राप्ति होती है, उन पूज्य चरणों में मूक प्रणति के अतिरिक्त हमें दीन मानव क्या अर्पण कर सकते हैं! श्रुतियों के स्वरो में ही इन दुबल स्वरो को मिला कर आदिनाथ श्रीगुरु की चरण वन्दना करता हूँ।

नमः परम ऋषिभ्यो। नमः परम ऋषिभ्यः ॥

सक्षिप्त परिचय

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा है । सदगुरु की मौन व्याख्या से ही शिष्य का सशय नष्ट हो जाता है । ऐसे ही एक लोक-प्रसिद्ध सत का अत्यन्त सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है । सब प्रथम आपका दशन भक्तों को हिमालय प्रदेशात्गत कुमाऊँ (उत्तर प्रदेश) में हैडाखान नामक स्थान में हुआ । इसीसे मवश्रो समलकृत श्री मुनीद्रजी श्री हैडाखान वाले बाबा के नाम से ही अल्मोडा ननीताल आदि जिले में प्रसिद्ध है । यद्यपि आपका नाम, जन्मस्थान तथा अन्य सासारिक बातों के विषय में किसी को निश्चित रूप से पता नहीं चला तथापि आपकी केवल बाह्य स्थिति को देख कर ही सब साधारण को भी यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहता कि आप आदश धर्माचार्य सर्वसिद्ध सम्पन्न योगी राज, वदिक कमकाण्ड—यज्ञादि के महान प्रचारक एवं शास्त्र प्रतिपाद्य रागानुराग पराभक्ति के साकार विग्रह थे । आपके किसी प्रकार की चेष्टा किये बिना ही केवल मूक उपस्थिति मात्र से जनता में विशुद्ध कल्याणात्मक भावों का निर्बाध संचार होता रहता था । अद्यावधि ऐसे सहस्रो जीव विद्यमान हैं, जिन्होंने इस सत्य का स्वानुभव किया है ।

थोड़े से समय में ही अनेकों देव मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई । अनेकों यज्ञ हुए । श्री महाराजजी जहाँ जाते वही इस निजन एवं विकट भयानक स्थानों में भी असुरय नर नारियों की भीड़ एकत्र हो जाती थी । जिनमें बड़े बड़े सभ्रान्त परिवार के स्त्री पुरुष रहते थे । आबाल वृद्ध, वनिता सभी श्रीमहाराज के भक्त थे । उच्च कोटि के विद्वान, प्रतिष्ठित राज्यकर्मचारी एवं सबसाधारण ग्रामीण सभी जो व उस वीतरागी महापुरुष के चरणाश्रित हो अपना प्रेय वा श्रेय का यथेष्ट साधन मार्ग प्राप्त करते थे ।

साधन प्राप्त साधको को दिव्य आत्माह्लाददायिनी प्रेरणा मिलती थी। जिससे वे विघ्नो बाधाओं को पार कर ध्येय के सन्निकट पहुँच जाते थे। अपने अभीष्ट प्राप्ति में उन्हें अनुपम तथा अभोष बल का अनुभव होता था।

जो पूर्णरूपेण भगवान के हैं। श्री भगवान् ही जिनके एक मात्र आश्रय हैं। वे भगवद्रूप सत क्या नहीं कर सकते हैं?—श्री भागवत में लिखा है —

“विलुटति चरणग्रे मोक्ष साम्राज्य सिद्धि”

प्रसंग वर्णन

श्री मुनीन्द्रजी महाराज एक महान् सिद्ध सद्गुरु थे। आपके पावन प्राकट्य से असंख्य जीव कृताथ हुए। उनके भक्तों द्वारा बहुत सी अलौकिक बातें सुनी जाती हैं। दास ने भी उही श्री चरणों की कृपा से उनकी असीम योग्य शक्ति का दिग्दर्शन किया है।

पर तु यहा पर संक्षिप्त रूप से कुछ जीवन प्रसङ्ग का उल्लेख किया जाता है। श्री सद्गुरुदेवजी की त्रिताप सतप्त जीवों के कल्याणार्थ अर्हेतु की करुणा सुधा वष्टि अविच्छिन्न सतत तथा अविराम है। अनन्त रूप से अनन्त जीवों का उद्धार कार्य हो रहे हैं।

अभी थोड़े ही दिनों की यह सर्व विदित सत्य घटना है। यद्यपि श्री महाराजजी तीस वर्षों से अन्तर्धान हैं तथापि कृपा करके भक्तों एवं श्रद्धालु साधकों को दर्शन देते ही रहते हैं।

ये एक सुयोग्य युरोपियन सज्जन थे। इनका नाम है श्री नील्स ओलफक्रिसण्डर। ये स्वीडन देश के विश्वप्रसिद्ध अभिनेता, जमनी की सुप्रसिद्ध युनिवर्सल फिल्म कम्पनी के अधिष्ठाता, दानवीर तथा

दाशनिक थे। ये ज मसिद्ध थे तथा इनकी आध्यात्मिक गति बड़ी चढ़ी थी। अमेरिका में जहाँ ये कुछ वर्षों से निवास करते थे, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इनके वचन मिद्ध वचन माने जाते थे। ये निरामिष भोजन करते थे। ६७-६८ वर्ष की अवस्था थी। इनको रूस की राजधानी मास्को में रात के समय शयनागार में श्रीम मुनीन्द्र हैडाखान वाले बाबा के दशन हुए। उसी रात को उसी समय में श्री महाराजजी ने इनकी धर्मपत्नी को भी दशन दिये। उस समय इनकी धर्मपत्नी लेनिनग्राड में थी। जब दूसरे दिन दोनों स्त्रीपुरुष मिले तो दोनों का स्वानुभव एक ही था। योगी के दशनार्थ धृतिर्था मचलने लगी। विषुद्ध हृदय की एक मात्र यही पहिचान है कि भगवान की आर लगे। श्री भगवान "पावन पावनाना हैं। अतएव पवित्र हृदय परम पवित्र भगवान को प्राप्त किये बिना विश्वास ही नहीं ले सकता है। क्षुधा की निवृत्ति भोजन करने से ही होगी। इसी नियमानुसार उपरोक्त स्वीडीश महोदय भी भारत आये।

पाण्डीचेरी श्री अरविदाश्रम में भी कुछ समय रहे। अरुणा खल श्रीरमणाश्रम में भी कुछ काल व्यतीत किया परन्तु उन्हें इस प्रवास में यथेष्ट सतोष नहीं मिला। अज्ञात प्रेरणा से वे अल्मोडा आये और कसार देवी नामक निजन स्थान में लगभग दो वर्ष रहे। यहाँ पर उन्हें श्रीसद्गुरुदेवजी के दशन कई बार हुए। जिनके दर्शन उन्हें मास्को में हुए थे। अपने जन्मज मान्तार के सद्गुरु को प्राप्त कर धन्य धन्य हो गये। उन्होंने सु दर कलात्मक मसाले की मूर्ति बनाई है। इस घटना के स्मृतिरूप वह मधुर एवं आकर्षक मूर्ति आज भी अल्मोडा में एक प्रतिष्ठित घर में सुरक्षित रक्खी है। २६ अप्रैल सन् १९४६ में वे युरोपीय महानुभाव अल्मोडा से चले गये।

ऐसी घटनाएँ अब तक श्री महाराज की दया से कितनी हुई

और हो रही है। इसका ज्ञान सब को नहीं है। जैसे प्रभु अनन्त है वैसे ही उनका चरित्र भी अनन्त तथा अलौकिक है। जब श्रीसद्गुरुदेवजी नहाराज इस प्रदेश में सबसाधारण के भी दृगोचर थे, उस समय में भी उच्चकोटि के साधक ही नहीं वरन सिद्ध सतगण भी आपकी दिव्य लीला तथा पूवर्णित शास्त्र सिद्धांत के प्रतीक स्वरूप महारहस्यमय जीवन प्रसङ्ग पर पूण प्रकाश न डाल सके।

परन्तु मन का स्वभाव है, जिससे वह प्रेम करता है वा जिसके प्रति उसके हृदय में आकर्षण है उसके विषय में कुछ न कुछ जानने की चेष्टा करता ही है। परमवीतरागी प्रच्छन्न महर्षियों का जो जीवनवृत्त आज विश्व में उपलब्ध है, उनका मूल कारण यही मानव स्वभाव मुलभ प्रयत्न ही है।

इसी प्रकार महावात्सल्य भण्डार परम कारुणीक श्रीमन्मुनीन्द्रजी से सरल एवं विनीत रूप से परिचयात्मक प्रश्न करने पर कभी कभी आत्तजिज्ञासुओं के समक्ष नि सकोच तथा स्पष्ट कह देते थे कि मेरे शरीर में स्थान स्थान पर महाभारत की लड़ाई के तीर लगे हैं। उनके शरीर के निरीक्षण करने से यह बात निराधार सिद्ध नहीं होती थी, क्योंकि वास्तव में स्थान स्थान पर (शरीर पर) कई प्रकार के घाव के चिह्न हैं। इसके अतिरिक्त —

- (१) वे समय समय पर सैंकड़ों वर्ष पुरानी अपनी आँखों देखी बात सुनाते थे।
- (२) उनका हिंदी लेख (प्रक्षर) आजकल के हिंदी के लेख से बिल्कुल भिन्न था।
- (३) एक बार रानीखेत में किसी प्रेमी सज्जन के यहाँ वे बीमार पड़े। मिलिटरी सज्जन के आते ही इ होने लेटे ही लेटे अपनी नाडी व श्वास की गति बदल दी। सज्जन साहब परीक्षण करके कहने लगे कि अब इनमें प्राणशेष

नहीं हैं। इनका कहने पर श्रीमहाराजजी की नाडी एवं श्वास फिर से चलने लगी। तब सजन साहब ने इनके शरीर का सूक्ष्म परीक्षण किया, तथा इस निणय पर पहुँचे कि इनकी अवस्था दो मी वष से ऊपर होनी चाहिये। श्रीमहाराजजी की बातों से यह निणय होता है कि ये इस प्रान्त में चार सौ पाँच मी वष से रह रहे हैं। कुछ स्थानों पर जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वृद्ध मनुष्यों में अब भी किवदन्ती है कि वहाँ पर किसी महात्मा ने उग्र तपस्या की थी।

- (४) एक बार रिजणी द्वारसे श्रीमहाराजजी के साथ बहुत से दशक बैठे थे। ग्रीष्म के दिन थे। पानी कुछ दूर पर था। तब श्रीमहाराजजी ने उस स्थान के पास एक गुप्त गुफा बताई और कहा कि उसके भीतर बहुत ठण्डा एवं स्वादिष्ट जल है। यह बात वहाँ के प्राचीन तथा वयोवृद्ध निवासियों को भी विदित नहीं थी। गुफा का द्वार अत्यंत सक्कील होने के कारण कोई भी यह न जानता था कि इसके भीतर पानी है। प्रयत्न करने पर भी कोई मनुष्य उसमें प्रवेश न कर सका। तब सब के देखते देखते श्रीमहाराजजी ने हाथ में लोटा लेकर उस गुफा में प्रवेश किया, और वहाँ से ठंडा जल भर लाए। गुफा का द्वार इतना सक्कील था कि उसमें कोई मनुष्य नहीं जा सकता था। इस गुफा के विषय में प्रश्न करने पर श्रीमहाराजजी ने बताया कि मैंने यहाँ तीन सौ वष तक एक ही आसन से समाधि लगा कर तपस्या की थी।

श्रीमहाराजजी शिखा सूत्र धारण करते थे। सामान्यतः इनके वस्त्र—“एक मिरजई, कोपीन और कनछोपी-टोपी” थे। सदा बालभाव में रहने के कारण कभी कभी भक्त लोग इनके सिर पर

साफा भी बाध देते थे। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए इन्हें किसी ने नहीं देखा। जौ तथा तिलो से हवन करते थे। घी के स्थान में पानी की धार की आहुति देते थे। पूछने पर यह बताते थे कि पानी में मैं घी का भाव करता हूँ। एकाघ सेर पानी नहीं, कभी कभी कई मन जल की आहुति दी जाती थी। उस पानी की आहुति से अग्नि की लपट लगभग तीन चार गज ऊँची हो जाती थी। ऐसा विदित होता है कि हवन महाराजजी लोक-कल्याणार्थ करते थे। जहाँ तक होता था श्रीमहाराजजी उपदेश बहुत कम देने थे। उनके मौनभाव के प्रभाव से ही सब की मति शुद्ध हो जाती थी, तथा कष्ट-निवारण हो जाता था। देखने में वे एक सामान्य डोटी (नेपाल का एक प्रांत) की तरफ के आदमी जैसे मालूम पड़ते थे। बोल-चाल में भी आधी देशी (हिन्दी) आधी पहाड़ी बोलते थे। पर उनका प्रभाव सब प्रकार से विलक्षण था।

एक बार एक मनुष्य को यह सशय हुआ कि जब वे साफ-साफ देशी (हिन्दी) भी नहीं बोल सकते, तो वे हमारी शकाओं का समाधान किस प्रकार कर सकेंगे। कालान्तर में श्रीमहाराजजी ने एक स्थान पर शिवलिङ्ग की स्थापना की और उसमें कुछ ब्राह्मणों को पाठ के लिए नियुक्त किया। इस अवसर पर एक ब्राह्मण की कमी पड़ गई और भगवान की प्रेरणा से वही सशयालु मनुष्य यहाँ आ पहुँचा। इसके आते ही श्रीमहाराज ने इससे कहा कि पाठ में एक ब्राह्मण की कमी पड़ गई है, इस कारण तुम ब्राह्मणों के साथ सम्मिलित होकर इस काय को पूरा कर दो। यह मनुष्य सहमत हो गया, परन्तु अब पाठ के लिए एक पुस्तक की कमी पड़ गई। खोज करने पर एक सज्जन के पास एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मिली, परन्तु इनमें अक्षर बहुत छोटे तथा भद्दे थे। इस मनुष्य ने पुस्तक को देखते ही कहा कि मैं अपना चश्मा नहीं लाया हूँ, दूसरे इस पुस्तक की लिखावट भी अत्यन्त

भद्दा होने के कारण मेरी समझ में मुश्किल से आयेगी। तब श्रीमहाराजजी ने कहा कि तू केवल बैठ जा, यदि पाठ नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब वह मनुष्य पुस्तक खोल कर बैठ गया, तब पुस्तक के अक्षर इससे पढ़ने में इतनी सुगमता से आ गये कि वह उच्च स्वर से बड़ी उमङ्ग के साथ पाठ करने लगा। श्रीमहाराजजी के प्रभाव से उसने अपना पाठ सब प्रथम पूण किया। इसके पश्चात् उसको पहले की बात याद आई कि मैं कहता था, कि श्रीमहाराजजी जब साफ-साफ देशी नहीं बोल सकते हैं, तो हमारी शकाओ का समाधान कैसे कर सकेंगे। वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगा।

एक बार, एक बंगाली बैरिस्टर बरसात के दिनों में इस प्रात में आया। यह बैरिस्टर अनेक वर्षों से योग की क्रिया करता था। इन क्रियाओं को करते करते उसकी आयु लगभग अस्सी साल की हो गई थी। उसका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था और वह बूढ़ा नहीं मालूम होता था। उसके गुरु ने जितनी योग क्रिया उसे बताई थी वह उसने पूरी कर ली थी। गुरु के शरीर त्याग के पश्चात् जब इस क्रिया को बढ़ाने के लिए (अर्थात् योगसाधन पूण करने के लिए) कोई सिद्ध महात्मा न मिला, तो वह दूढ़ता हुआ इस प्रात में आया। यहाँ आने पर और पूछनाछ करने पर उसे मालूम हुआ कि पदमपुरी के महाराज (पूज्यपाद श्री सोम वारी बाबा) ने तो शरीर छोड़ दिया है और श्री हैडाखान के महाराज भटकोट की घाटी के पाम अपने आश्रम छेद्व में हैं। माग के अत्यन्त दुग्म तथा दुरस्थ होने के कारण एक जानकार आदमी को साथ लेकर श्रीमहाराजजी के दशन के लिए वह पैदल ही छेद्व चल पड़ा। माग में वर्षा के कारण विषम कष्ट का सामना करना पड़ा। चार दिन की कष्टप्रद दुरूह यात्रा के पश्चात् आश्रम पर पहुँचा। उस समय श्रीमहाराजजी दशको के माथ

छप्पर के भीतर बठे हुए थे। दम कदम दूर से दशन करते ही इस बरिस्टर की अवस्था अद्भुत हो गई। वह स्तब्ध भाव से खड़ा रहा। आँखों से आसुओं का अजस्र स्रोत बहता रहा। कण्ठ अवरुद्ध हो गया। भाव विभोर हो गये। यह अवस्था लगभग दो घण्टे तक रही। इस बीच में श्रीमहाराजजी जंगल की तरफ चले गये। जब यह बरिस्टर प्रकृतिस्थ हुआ, तब उसने बताया, कि योगियों तथा महात्माओं की खोजमें उसने मारे भारतवर्ष का पयटन किया था, और असह्य पसिद्ध योगियों से अपनी अवस्था के विषय में परामर्श किया था। परन्तु जहाँ पर गाड़ी अटकती हुई थी वहाँ से आगे कोई नहीं बढ़ा सका। श्रीमहाराजजी के दशन मात्र से मुझे सब सुलभ हो गया। बिना मुझसे पूछे उ होने मेरे अदर प्रवेश करके आगे की सब योग क्रियाओं का दिग्दर्शन तथा अनुभव करा दिया। ऐसे असीम सिद्ध सिद्धेश्वर की कृपा का स्मरण करते करते भाव विभोर होकर वह श्रीचरणकमल को साष्टाङ्ग दण्डवत् करता रहा।

एक समय, श्रीमहाराजजी गर्मी के दिनों में नवीनाल जिले के खुर्पाताल आश्रम में थे। एक नवशिक्षित मनुष्य को इनका कुछ कथानक दशको के द्वारा विदित हुआ था। यह भी समाचार उसे मिला था कि वे कनछोपी टोपी पहनते हैं। इस बात से यह मनुष्य अनुमान करने लगा—कि कहीं ये अश्वत्थामा तो नहीं हैं—क्योंकि ये महाभारत की लड़ाई के तीर के घाव अपने शरीर पर बनलाते हैं। शायद अपने सिर के घाव को छिपाने के लिए ही कनछोपी टोपी पहनते हों। इस बात की जाँच करने के लिए वह खुर्पाताल पहुँचा। जिस प्रातःकाल वह वहाँ पहुँचा, तभी श्रीमहाराजजी कहने लगे कि गरमी के कारण मुझे नहाने की इच्छा हो रही है। इतना सुनना था कि उस मनुष्य ने कहा कि मैं ताल में से एक घड़ा जल भर लाता हूँ, तब आप स्नान कर लीजियेगा। इस

मनुष्य ने विचार किया कि स्नान करते समय वे अपनी टोपी अवश्य उतारेंगे तब मैं घाव की परीक्षा कर सकूंगा। श्रीमहाराजजी कहने लगे कि तू मेरी कोपीन अगोछा, लोटा आदि ले ले, मैं तेरे साथ चल कर ताल पर स्नान कर लूंगा। इस मनुष्य ने महष सब वस्तु ले ली, और यह विचार करने लगा कि ताल पर तो परीक्षण करने का और भी अच्छा सुयोग प्राप्त होगा। जब वह व्यक्ति तथा श्रीमहाराजजी ताल पर पहुँचे तो श्रीमहाराजजी ने कहा कि मेरी कनछोपी टोपी तथा मिरजई खोल कर मुझे स्नान करा दे। तब तो यह और भी अधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसके मन की झो गई थी। परन्तु आश्चर्य की बात यह हुई कि टोपी उतारने से पहिले इसके मन में जो परीक्षा करने का संकल्प था वह बिल्कुल विस्मरण हो गया। टोपी उतार कर मिरजई उतारी, तथा श्रीमहाराजजी को बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान कराया, और अगोछे से इनका बदन पौछा तथा कोपीन पहनाई। उतरत हुए कोपीन को तथा अगोछे को धाने के बाद इनको मिरजई तथा कनछोपी पहनाई। यह सब काम करने में करीब आधा घंटा लग गया, पर इस बीच में घाव के परीक्षण की बात बिल्कुल विस्मृत हो गई। जब कनछोपी तथा मिरजई पहना चुका, तब उसे एकदम याद आई। परन्तु अब तो किसी भी बहाने से टोपी नहीं उतार सकता था। जिस समय वह इस प्रकार व्यथ पछता रहा था, श्रीमहाराजजी ने प्रेम से उससे कहा —“साधु महात्माओं के पास श्रद्धा तथा प्रेम से जाना चाहिये। यदि कुछ शका हो तो श्रीभगवान से उनके निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिये। उस समय उनकी कृपा से ‘अमुक महात्मा है अथवा नहीं’ यह स्वयमेव ज्ञान हो जाता है। महात्मा की पहचान महात्मा ही कर सकता है, अथवा वे कर सकते हैं जिन पर महात्माओं की कृपा हो। महात्माओं की कृपा उन पर होती है

जिनका हृदय सरल होता है, तथा जो अहंकार हीन होते हैं। जब प्राणी अपने आपको ही समझने में असमर्थ है, तो भला वह महात्मा की परीक्षा क्या कर सकता है।। महात्मा तो ईश्वर के रूप होते हैं। उनकी जाच ईश्वर की जाच के समान बँठना है।'

क्षमा तथा शांति तो इनमें श्रीविष्णु भगवान के बराबर देखने में आती थी। (भृगु महर्षि के अकारण लात मारने से भगवान विष्णु को लेशमात्र भी क्रोध नहीं आया था)। शक्ति भी इनमें अपार थी। इनमें क्या क्या शक्ति थी—वह हमारे ज्ञान से पने की वस्तु है। एक बंद कमरे में से निकल कर (अर्थात् गायब होकर) दूर देश में प्रकट होना, दस-पाच मील के फासले को एक क्षण में पार कर लेना—एक ही समय अनेक दूर दूर के भिन्न स्थानों में एक ही रूप में लोगों को दर्शन देना—इत्यादि अनेक प्रकार की विभूतियाँ तथा लीलाएँ उनमें अनेक बार देखी गई।

एक बार अल्मोडे में एक रईम के यहाँ पधारे थे। उसने इनकी परीक्षा करने के लिए एक कमरे में शयन करा के ताला लगा दिया। बहुत देर बाद जब ताला खोला गया, तो इनको वहाँ नहीं पाया। खोज करने पर पता लगा कि ये एक बहुत दूर के गाँव में थे।

एक समय, ननीताल जिले के खरना आश्रम में थे। कोशी के रेञ्जर साहब ने, जो उस समय अपने रेञ्जरक्वाटर विनायक में थे, इनके लिए चार आदमी तथा एक डाँडी वहाँ भिजवाई। आदमियों को यह आदेश था कि डाँडी में आदर सहित सवार करा कर ही विनायक लाये। श्रीमहाराजजी विनायक जाने को राजी हो गये क्योंकि ये जिसकी जैसी श्रद्धा हुई उसका वसा ही मन रख देते थे। खरना से विनायक आठ-दस मील है और रास्ता सब चढ़ाई का है। एक मील तक श्री महाराजजी डाँडी

पर आये । इसके पश्चात् इन्होंने डाडी के आदमियों से कहा कि अब चढाई के कारण तुम थक जाओगे, और मेरी इच्छा भी पदल चलने की हो रही है, इसलिए मुझे उतर जाने दो । आदमी थक अवश्य गये थे, परन्तु शरमाशरमी इन्होंने श्रीमहाराजजी की बात नहीं मानी । दस पाच कदम ले चलने के पश्चात् आदमियों को श्रीमहाराजजी इतने भारी मालूम पडने लगे कि उन्होंने डाडी पृथ्वी पर रख दी । तब महाराजजी ने उन डाडी के आदमियों और दशको से कहा तुम कुछ विश्राम करके आना । जब महाराजजी लगभग एक फर्लाङ्ग चले, तब सब लोग मय डाडी के रवाना हुए । अब सबने अपनी चाल तेज कर दी और कुछ लोग श्रीमहाराजजी के साथ के लिए दौड पडे । पर इनका कुछ पता न चला । रास्ते मे विनायक से आने वाले पथिको से पूछा गया परन्तु उन्होंने बताया कि माग मे उनके देखने मे कोई नहीं आया । लगभग तीन घण्टे बाद जब सब लोग विनायक पहुँचे, तो उहे समाचार मिला कि श्रीमहाराजजी लगभग तीन घण्टे पहले ही से वहाँ उपस्थित हैं ।

एक समय श्री महाराजजी अपने आश्रम गोला पार रानीबाग मे थे । सूर्यग्रहण का अवसर था । बहुत से प्रेमी भक्त वहा उनके साथ रानीबाग मे रहे, और बहुत से भक्त उनके दशन करके कुरुक्षेत्र स्नानाथ चले गए । जब ग्रहण का स्नान करके, वे लोग फिर उनके दशन के लिए रानीबाग आये तो उन्होंने श्रीमहाराजजी से कहा कि आप हमसे पहिले ही कुरुक्षेत्र से लौट आए । श्रीमहाराजजी कुछ न बोले, परन्तु उपस्थित भक्तों ने कहा कि श्रीमहाराजजी तो यहा से कही नहीं गये—तुम कसी बात कर रहे हो । कुरुक्षेत्र जाने वाले भक्तों ने कहा कि हमने कुरुक्षेत्र मे सूर्यग्रहण के अवसर पर श्रीमहाराजजी के साथ साथ स्नान किया था, और तुम लोग कह रहे हो कि श्रीमहाराजजी यहाँ से

कही गये ही नहीं। दानो पक्ष वाद विवाद करने लगे, क्योंकि दोनों ही सत्य के आधार पर कथन कर रहे थे। तब श्रीमहाराज जी ने कहा कि दोनों पक्षों का कथन यथाथ है। श्रीमहाराज जी के ऐसा कहने पर दोनों पक्षों का समाधान हुआ, और वे समझ गये कि कुक्षेत्र वाले भक्तों का भाव रखने के लिए, गनीबाग में रह कर भी कुक्षेत्र वालों को दशन दिया। श्रीमहाराज जी कहा करते थे कि यदि अनेकों जगह मुझे एक ही समय में भक्तों को दशन देना पड़ जाय तो उतने ही रूप धारण करके मैं दशन दे सकता हूँ।

कहा तक लिखा जाय, उनकी महिमा अपार है। हमारे देश में उनका रहना ही हम लोगों पर उनका असीम उपकार हुआ है। उन्होंने हम लोगों को एक माग निर्देश किया है। जो लोग अब भी उनका स्मरण करते हैं। वे उनकी महायता करते हैं—क्योंकि वे सवव्यापी हैं।

श्री गुरुस्तव (तत्रोक्त)

ॐ ब्रह्म स्थान सरोज मध्य विल मच्छीनाशु पीठे स्थितम्
 स्फूयत्सूय रुचि वराभयकरकपूर कुन्दोज्ज्वलम् ॥
 श्वेन सृग्वमनानुलेपन युत विद्यद्रुचाकान्तया ।
 सश्लिष्टाद् तनुप्रसन्नवदन वदे गुरु सादर ॥ १ ॥
 मोहहृत्वा न महावता ग्रहवता चक्षूषि चो मोलयन ।
 यश्चक्रे रुचिराणि तानिदयया ज्ञानाजनाभ्यजन ॥
 व्याप्त यमहसा जगत्रयमिद तत्त्व प्रबोधोदय ।
 त व दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ २ ॥
 मातङ्गी भुवनेश्वरी च बगला धूमावनी भरवी ।
 तारा छिनशिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी ॥
 दातु न प्रभवन्ति वाञ्छित फल यस्य प्रसाद विना ।
 त व दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ३ ॥
 काशी द्वारवती प्रयाग मथुरायोध्या गयावतिका ।
 माया पुष्कर काचिकोत्कलगिरी यी शलविध्यादय ॥
 नैते तारयितु भवन्ति कुशला यस्य प्रसाद विना ।
 त व दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ४ ॥
 रेवा सिन्धु सरस्वती त्रिपथगा सूर्यात्मजा कौशिकी ।
 गंगासागर सगमाद्रितनया लोहित्य शोणादय ॥
 नाल प्रोक्तफल प्रदान ममये यस्य प्रसाद विना ।
 त व दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ५ ॥
 सत्कीर्तिर्विमला यश सुकविता पाण्डित्यमारोग्यता ।
 वादे वाक्यदुता कुले चतुरता गाभीयमक्षोभिता ॥
 प्रागल्भ्य प्रभुता गुणे निपुणता यस्य प्रसादाद्भवेत् ॥
 त व दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ६ ॥

लोकेशो हरिरत्रिकास्मर हरो माता पिताभ्यागता ।
 आचाय कुल पूजितो पतिवरो बद्धस्तथाभिष्मुक ॥
 नते यस्यतुला ब्रजन्तिरुलया कारुण्य वारानिध ।
 त वन्दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ७ ॥

ध्यानदत्त पूजन तपोदानाग्निहोत्रादय ।
 पाठोहोम निषेवन पितृ मखाह्मभ्यागतार्चा वलिम ॥
 एते व्यर्थफला भवति नियत यस्य प्रसाद विना ।
 त वन्दे शिवरूपिण निज गुरु सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ॥ ८ ॥

पूर्वाशाभि मुखीकृतञ्जलि पुट श्लोकाष्टक य पठेत् ।
 पौरश्चयविधि विनापि लभते मन्त्रस्यमिद्धि पराम ॥
 नो विघ्नं परिभूयते प्रतिदिन प्राप्नोति पूजा फलम् ।
 देहाते परमपद हि त्रिशते यद्योगिना दुर्लभम् ॥ ९ ॥

[कामकेशवर तन्त्रे पावतीश्वर सवादे गुरुस्तवराज सपूण]

श्री मुनीन्द्र सूक्त

कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्त सुशान्तिभि ।
 त मुनि सतत वन्दे सदाकारुण्य रूपिणाम् ॥ १ ॥

यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधक ।
 सद्गुरु तमहं वन्दे हैडाखान वासिनम् ॥ २ ॥

यस्य कृपाकटाक्षेण धन्योभवति मानव ।
 तस्य पादयोरेक प्रणमामि निरन्तरम् ॥ ३ ॥

कोमल हृदय यस्य कोमल यस्य भाषणम् ।
दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गनमाम्यहम् ॥ ४ ॥

दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरम् ।
लोकोपकार निरतो रागद्वेषादि वर्जित ॥ ५ ॥

सद्गुरुः सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाशयः ।
सत्यं परं चिदानन्दं सस्मरामि हि सदा ॥ ६ ॥

हरिरेव हरेलक्तो हरेर्ध्यानं परायणम् ।
हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम परं व्रजेत् ॥ ७ ॥

यो ददाति च बालानां सवज्ञानं तु सुदुर्लभम् ।
सर्वं साधनं हीनोऽपि त्वमेकमवलम्बनम् ॥ ८ ॥

महामत्तण्डरूपेण मोहध्वातं विनाशकम् ।
सर्वं भूतात्मरूपोऽसि महेश्वरस्य च जीवनम् ॥ ९ ॥

*

श्री मुनीन्द्र-स्तव

सिद्धासनासीनं विविक्तं दासी,
ज्ञानाम्बुधेः नाथ आनन्दराशिः ।
शान्तं स्वभावं शुचिं सौम्यं विमुक्तकारी,
श्रीमन् मुनीन्द्रं जयं जयं जनतापहारी ॥
गौराङ्गं सुन्दरं सुस्मितं श्री मुखारविन्दं,
भालं विशालं त्रिकुटी अति तेजःपुञ्जम् ॥

नयन सुदीघ परिपूरित स्नेहवारि,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 न पश्यामि तव रूप मोहान्धकारे,
 न स्मरामि तव नाम आपत्ति काले ।
 नार्चितम् नाथ ! श्री पाद मोहापहारी,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 महिमा अनन्त विभु सम भुवि मे विराजे,
 ऐश्वर्य माधुर्य की कीर्ति गाजे ।
 करुण करो देव कल्याणकारी,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 पालक समर्थ प्रभुत्व निजाश्रितो के,
 दाता सुबुद्धि मतिमद उपासको के ।
 विघ्नेश हो विघ्न विच्छेदकारी,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 होती जभी धर्म की ग्लानि जग मे ।
 करते तभी धर्म रक्षा जगत मे ।
 दुर्गुणो को करो दूर हे हे अधारि,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 शरणागतोऽहं गति मे त्वमेकम्,
 माता पिता बन्धु सबस्वमेकम् ।
 लोकेषु वेदेषु त्वम मम पुरारी
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥
 औदाय आद्र करुणा परिपूण दृष्टि,
 सन्तुष्ट हो नाथ ! सम्पूर्ण सृष्टि ।
 लीला विचित्र तव हे ! नररूपधारी,
 श्रीमन् मुनीन्द्र जय जय जन ताप हारी ॥

श्री मुनोन्द्र-स्तुति-सुधा

सोरठा

बदल गुरुपदकजै कृपासिधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पु ज, जासु वचन रविकर निकर ॥

दोहा

श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि ।

बरनऊँ श्री गुरु पद विमल, जो दायक फल चारि ॥

प्रणवऊ श्री गुरु चरण सुहाई ।

महिमा जासु न जानी जाई ॥

सब गुण सागर सत महाना ।

आदि अत जेहि काहू न जाना ॥

परम दयासय हृदय तुम्हारो ।

शरणागत को शीघ्र उबारो ॥

कौन सो कष्ट मुनोत्र है जगमे ।

दूर न होय दया से छन मे ॥

ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न गोसाईं ।

पालत जन को दुख छुडाई ॥

मृदुभाषी मुनि परम उबारा ।

बोध वाक्य है ज्ञान को सारा ॥

हैडाखान विचित्र है धामा ।

पावन अमित सुखद विश्रामा ॥

गौतम गंगा गजति निशदिन ।

सिद्ध सुरासुर अचत अनुदिन ॥

श्री कलाश शिखर की शोभा ।

देखत ही मन उपजत लोभा ॥

तेहि गिरि तल एक रम्य गुहा है ।

श्रुति प्रतिपाद्य गुहा ही महा है ॥
 विविध प्रसून सुपल्लव सोहा ।
 जानत सो जो नयनन जोहा ॥
 वन मृग विहरत, कानन माहीं ।
 वर परस्पर सकल भुलाहीं ॥
 परम अहिंसा व्रत के धारी ।
 श्री मुनि कृपा स्वभाव विसारी ॥
 प्रभु जब से यहाँ कीन्ह निवासा ।
 नन्दनवन मानो लगत उवासा ॥
 सुलभ सकल सुख क्षेत्र के सेये ।
 काय वचन मन प्रभु पद देये ॥
 श्रीमुनि निज मुख करी बडाई ।
 महिमा गुप्त जो प्रगटि जनाई ॥
 निरखि मुनीन्द्र मनहि अति भाये ।
 कीह निवास हरवि उर लाये ॥
 परम पवित्र शान्त यह गिरिवन ।
 आकर्षित हो साधक जन मन ॥
 धन्य धन्य यह तीर्थ हमारा ।
 जहाँ सच्चल शिव करत विहार ॥
 रूप अनूप महा छवि छाज ।
 शुद्ध सत्य सौन्दर्य विराज ॥
 चारु चरण नख द्युति तम हारी ।
 पद्म युगल सम पद सुखकारी ॥
 श्री चरण शरण मे अटक्यो मन है ।
 चपल चित्त में चिन्तन यह है ॥
 नख सिख सुभग है कान्ति अपारा ।
 वरन को कवि पाव को पारा ॥

यह जिय जानि चरण चित्त लावे ।
 श्री चरण कृपा ही स्वरूप लखाव ॥
 आन भरोस न है मन माहीं ।
 दास अज्ञ असमथ सदा ही ॥
 तत्त्व रूप तुम तत्त्व वित्त तुम ।
 पचतत्त्व के प्रेरक हो तुम ॥
 सकल तत्त्व तुम्हरे आधीना ।
 प्रगटित महिमा यह सब जाना ॥
 तुम्हरी आज्ञा जड चेतन पर ।
 विशु सम शासक सब भूतन पर ॥
 अणु अणु मे व्यापक सर्वेश्वर ।
 महा महीम परम परमेश्वर ॥
 सब सकल्प सिद्ध ही ताके ।
 जो जन चरण शरण गहे आके ॥
 त्रिकालज्ञ त्रिगुणके पारा ।
 त्रिवेद तत्त्व के भूति साकारा ॥
 निज सकेत ही सृष्टि नचावो ।
 द्रव्य स्वभावहि उलटि बतावो ॥
 जल और अग्नि विरुद्ध परस्पर ।
 श्रीकर परसि मित्र एक एक कर ॥
 दिव्य तत्त्व निर्मित तव देहा ।
 अविकारी पर हृदय सनेहा ॥
 एक अनुग्रह करि जग प्रगटे ।
 दयाधीन हूँ गिरिवन भटके ॥
 दीन बधु तुम दीन प्यारे ।
 दीननके सग रहत सुखारे ॥

दया दष्टि कर जाहि बिलोका ।
 सोई जन धय भये त्रलोका ॥
 राग शोक दारिद्र दुख से ।
 किये मुक्त अगनित जन भव से ॥
 चरित अनूप अपार महा है ।
 समुभूत हौ मन मोद बढ़ा है ॥
 मन मधुकर हो मत्त चरण मे ।
 बाल विनय सुन राखौ शरण मे ॥
 पद पद्म परात्पर रूप लखाव ।
 साध्य सबन को भुति है बताव ॥
 प्रद पद्म उपासक जे जग मे ।
 तिनके जीवन नित हैं मुद मे ॥
 पद पद्म प्रभा अति उज्ज्वल है ।
 साधन पथ का प्रिय सबल है ॥
 नित आनन्द सौख्य की वृष्टि वहाँ ।
 मुनिराज विराजत होय जहाँ ॥
 शुचि मोहक गद्य है छाय रही ।
 छवि छाय रही मँडराय रही ॥
 महिमा तहा की कहाँ कैसे कहै ।
 प्रति सास बिलक्षण भाव लहैं ॥
 गुरु गोविन्द गान श्रेयस्कर है ।
 सब साधक को अति हित कर है ॥
 मम मानस मे तुम मोन बनो ।
 हम विमुखो मे तुम लीन रही ॥
 अनुरक्त बनो हे विरक्त महा ।
 असमय तुम्हे है बूढ़ रहा ॥

अब जीवन अल्प आधार न आना ।

आप सहाय करो भगवाना ॥

सो० श्री चरण जलज नवजात, रहत सदा बरबस मनहि ।
करत नेह निज जानि, कृपा रूप समुझौ तूमहि ॥
तुम मुनि परम उदार, सुमिरत सुख आवत निकट ।
कर हिय शुद्ध सुशान्त, रहौ नाथ चरनहि लिपट ॥

कृश शरीर तन तेज विराज ।

शुभ्र ज्योति चहुँ ओर है राज ॥

अति कमनीय कला है ऐसी ।

आजु लगे नहि देखी जसी ॥

शब्द गम्य नहि भाव गम्य वे ।

सत्य सनातन प्रकट देव वे ॥

मूत भविष्यत् के दृष्टा वे ।

मम मानस के शुभ द्रष्टा वे ॥

जग हित तत्पर श्री शकर वे ।

अखिल विघ्न मे अभयकर वे ॥

नित नूतन अभिवृद्धि काम वे ।

विश्ववन्द्य विभु श्री विरचि वे ॥

पालक कोमल अति कृपाल वे ।

क्षमाशील भगवान विष्णु वे ॥

सब रूप समूह अरूप हैं वे ।

उन रूप जगत जग रूप हैं वे ॥

सब रूप विसारि यह रूप गहौ ।

यदि रूप अरूप सौं मुक्ति चाहौ ॥

तब रूप निहारि निचेष्ट भयो ।

पुन देखन को अभिलाष रह्यौ ॥

तुम आवत ओर हमारी प्रभु ।
 हम जानत हू सकुचात प्रभु ॥
 तुम पुण्य पयोधि अपार प्रभु ।
 पर दीन दयामय देव प्रभु ॥
 शिव सुन्दर सत्य स्वरूप प्रभो ।
 अज व्यापक अगुण अनादि प्रभो ॥
 अनुमान प्रमाण से दूर प्रभो ।
 निज भक्त हृदय प्रत्यक्ष प्रभो ॥

दो० जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मे, तब सत्ता प्रख्यात ।
 श्री सुषमा सुख राशि की, मौ प कही न जात ॥

दिव्य बदन अति मोहि लुभावै ।
 श्री पद पद्म अब परम सुहाव ॥
 श्री चरण चारु चिन्मय उजियारा ।
 सुभग सौम्य पावन अति प्यारा ॥
 चरण प्रभाव अपार महा है ।
 रेणु पुनीत सुचित्र चटा है ॥
 चरणाश्रय यदि बूढ़ हो जावै ।
 सब साधन का फल वह पावै ॥
 चरण शरण में रति है जाकी ।
 सुरति सुगति शुभ मति है बाकी ॥
 चरणाश्रित का करें प्रभु पालन ।
 बलन दोष समरथ नारायण ॥
 चरणोदक प्रभु देहु दया करि ।
 आओ आओ आओ हे हरि ॥
 हर हर हर ॐ श्री सद्गुरु हर ।
 सब सुखाकर प्रणातारति हर ॥

अम्बा अम्बा जय जगदम्बा ।
 सब रूप एक तू ही अम्बा ॥
 जगत जनक हे विधि कमलासन ।
 वेद भनत तुम हो चतुरानन ॥
 सब देवमय वेह तुम्हारी ।
 तुम सम तुम हे प्रभु अवतारी ॥
 श्री चरण कमल को नमन करूँ मैं ।
 हाथ जोड़ सिर चरण धरूँ मैं ॥
 श्री चरण सुकान्ति मनहि को बाध ।
 कहत मनहि मन तजौ सुसाधै ॥
 अब तजि जनि तुम जाहु मीत मन ।
 यह क्षण अब फिर आव केहि छन ॥
 चरण कमल सिर कमल मे लावौ ।
 हम तुम भूलि प्रीतम पद ध्यावौ ॥
 श्री विग्रह मूल चरण कहाव ।
 मूल गहे ते सब फल पाव ॥
 और फलन को फल ही कहा है ॥
 सकल सुकृत फल चरण महा है ॥
 बया दृष्टि करि देहु चरण रति ।
 आन उपाय न पाऊँ विमल मति ॥
 चरण सनेह शीतल मधु शुचि है ।
 जीब मात्र की थिर अभिरुचि है ॥
 स्नेह सलिल सिंचित हियथल हो ।
 बौध बृक्ष की छाँह सघन हो ॥
 सुस्थिर छाँह सघन ही अविचल ।
 त्रिविध ताप को करें सुशीतल ॥

सवगुण सुमन सुगन्ध बढ़ाव ।
 मैल मानसिक तुरत हटाव ॥
 पल्लव फूल फलन युत डारी ।
 योगक्षेम पूरित मन हारी ॥
 शांति सरित की ध्वनि हो कलकल ।
 प्रीति प्रवाह बहै नित छलछल ॥
 सधन विपिन वन मृग है डोलत ।
 मधुर स्वरो मे पक्षी बोलत ॥
 छत्र चवर युत सेवहि लोका ।
 पाइ वरस सब होहि बिसोका ॥
 ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध मुनीब्र वर ।
 हैं आसीन अजिन आसन पर ॥
 यही ध्यान रस रहै मत्त मन ।
 सदानन्द शिवधाम रूप हर ॥
 मगल भवन अमगल हारी रे ।
 प्रभु तेरे चरण कमल बलिहारि रे ॥
 तुम परम पुरुष अविकारी रे ।
 श्रीसद्गुरु जाऊ बलिहारी रे ॥
 नाथ अचल, मैं चञ्चल भारी रे ।
 तुम तीव्र गति मम मन्द मति रे ॥
 तुम देखत नाथ यह मोरीं गति रे ।
 करहु कृपा होय नाम-रति रे ॥
 तुम देखन चाह रहै मनमे रे ।
 तुम देत दिखाई सदा सबमे रे ॥
 कहूँ कोमल कमल संमान हूँ रे ।
 कहूँ ककश कठिन कृपण हूँ रे ॥

श्रीमोहक रूप धस्यौ हिय आय रे ।
 करौ कोटि उपाय नहीं निकस रे ॥
 नहीं बेखत जी गुण औगुण हैं रे ।
 ऐसो उदार कहौ जग को रे ॥
 जगजात जेते जगति तल रे ।
 जन जीवन प्राण हैं वे सब रे ॥
 मन मोर है मीत भयौ अब रे ।
 निज लक्ष्य सुथिर भयौ जब रे ॥
 चिदानन्द वा अन्य कहैं रे ।
 अनुमानि हिये अनुपमेय कहैं रे ॥
 अनुदिन आवत नाथ कहैं रे ।
 छन पल पल सुख राशि कहैं रे ॥
 ज्योति जगत बिच जाग रही रे ।
 जयति जयति जग धूम मची रे ॥
 प्रभु करन कृपा ही देह धरी रे ।
 सुख करन दलन दुख भ्राति हरी रे ।

दोहा

गौर देह सु दर लसत, कुरता टोपी भाल ।
 चरणाश्रित निज बाल के, काटौ सब जग जाल ॥

सारठा

मित उठि देखौ राह, कब आव श्री मुनीन्द्र जी ।
 सत्य धम आचार्य, ब्रह्मचारी है ज्ञाता के ॥
 ॐ नमोऽस्तुते देव दयालु भूतौ शिष्यानुकरत शिष्य अयेकारिन ।
 पापानि बुद्धानि सहारकस्ते, प्रणतोऽस्मि नित्य कर्षणावतारिन् ॥
 ।। ॐ शिवं सुप्रार्थ ॥

श्री मुनीन्द्र विनय

श्री सदगुरुदेव दयाल हमारे ।
कृपामयी मूरति प्रभु प्यारे ॥
तव चरणाम्बुज रेणु के भिक्षुक ।
हम तुम्हारे तुम हमारे' रक्षक ॥
करहु कृपा स्वस्वरूप दिखावो ।
नित्य निरन्तर निधि मम आवो ॥
आओ आओ प्रभु ! अब आओ ।
बया दष्टि करि बेर न लाओ ॥
महासिद्ध सिद्धेश्वर हो तुम ।
ज्ञान कम उद्गाथा हो तुम ॥
रवि शशि में आलोक हो तुम ।
मम जीवन के अबलम्ब हो तुम ॥
चिरजीव मुनि ख्यात हो तुम ।
प्रख्यात हो तुम अख्यात हो तुम ॥
अतिशय परम उदार हो तुम ।
करुणामय करुणागार हो तुम ॥
उत्थान पतन मे कारण हो तुम ।
इन प्राणों मे स्पन्दन हो तुम ॥
सब जीवों के प्रिय जीवन हों तुम ।
सत सुख के सुख साधन हो तुम ॥
अनुबिन दास आनन्द में है ।
प्रत्यक्ष मे प्रतिपल भासत है ॥
प्रभु राखत हैं प्रभु राखत हैं ।
प्रभु जानत हैं प्रभु मानत हैं ॥

कसे कहूँ और कहाँ लौ कहूँ ।
 मतिमन्त्र महा पर तेरो हूँ ॥
 अपराध हजार हैं कसे सहूँ ।
 तब पावन नाम से शान्ति लहूँ ॥
 यह वास तुम्हारा न है विनयी ।
 श्री सद्गुरु शरण सदा सदायी ॥
 शशि शेखर शान्त अपार बिभो ।
 क्षन्तव्य सदा अपराध प्रभो ॥
 मम मानस मे शुभ सृष्टि रचो ।
 शिव शान्त स्वरूप का दर्शन दो ॥
 रति होथी नाम मे यह वर दो ।
 शुचि जीवन दान दया कर दो ॥
 सबत्र है द्वन्द्व का खेल जहा ।
 अद्वैत बिना सुख शान्ति कहा ॥
 मनुजात तू ही है श्रेष्ठ यहाँ ।
 शृणुबोध महा श्रेष्ठत्व कहा ॥

हाँ हाँ रे तू योगी

हाँ हाँ रे तू योगी ॥
 योगी योगी योगी । हाँ हाँ रे तू योगी ॥
 तू ही एक अनेक कहाता, सब मे रमता कही न पाता ।
 हाँ ऐसा अद्भुत खेल रचाता ॥
 अवनि, गगन, जल, पवन, अग्नि मे,
 सूर्य चन्द्र की प्रखर रश्मि मे ॥
 सब मे तू ही ओत प्रीति बिधाता ॥
 देख लीन हूँ चरण यम मे,

ज्ञान भक्ति के सघन कुज मे ।
 श्री सद्गुरु श्रेय प्रदाता ॥
 प्रीति रीति से रिक्त हृदय है, दया दृष्टि पर दृढ निश्चय है ।
 हाँ अपने को कोई कब कैसे ठुकराता ॥
 कहो कहो भब तो कुछ कह दो,
 मौन अशोभन व्रत को तज दो ।
 मधुर शब्द यदि, आके आज सुनाता ॥
 जीवन कसा क्या बतलाऊँ, तुम सबज्ञ से कहाँ छिपाऊँ ।
 तू घट घट का अनुपम विज्ञाता ॥

हिमगिरि के एक तुग शिखर पर

हिमगिरि के एक तुग शिखर पर,
 राजत हो सवस्व हमारे ।
 नवद्रुम की अति छाह सघन मे ।
 विलसत शिव सुखधाम हमारे ।
 बादल की घनघोर घटायें,
 प्रियतम तेरी याद दिलाएँ ।
 कारी बदरिया, नन्हीं बुंदरिया,
 कारी चदरिया वारे हमारे ॥
 चंचल चित्त स्थिरता कैसी,
 अन्यास यह सिद्धि कैसी ।
 तब चरणाब्ज अतिशय कोमल,
 चक्रीक यह चित्त हमारे ॥

दयामय दया करी तू आज

दयामय दया करी तू आज ।
 दया करी दशन तू दीयी,

बहुत दिनन के दुखड़ा मेट्यो ।
 आये आये हे मुनिराज ॥
 तेरी दया की बात कहूँ क्या,
 मैं अपनी लघुता वरनू क्या ।
 क्षमव क्षमव हे मम अपराध ॥
 आदेश तुम्हारा समझ न पाता,
 अज्ञ अध इव अति अकुलाता ।
 समझावो समझावो हे यतिराज ॥
 दयादृष्टि करि शक्ति दान दो,
 सन्चित क्या है ? आत्म ज्ञान दो,
 यही वर है वर दातार ॥
 अपराधो का पार नहीं है,
 क्षमा सिन्धु की थाह नहीं है,
 यही दृढ़ दृढ मम विश्वास ॥

ॐ श्री सद्गुरु

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे
 श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ।
 मेरी ओर निहार जरा अबरे ।
 यह देख सुहावन रूप तेरे ।
 मेरे भव वारिधि ज्वाला भगे सगरे ॥
 ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥
 श्रीचरण कमल अति सुन्दर है ॥
 नख कांति महा ही श्रेयस्कर है ।
 श्री शिव सत्य सुसुन्दर सागर है ।
 ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

सब साधन हीन वा साधक हो ।

प्रभु नि दक वा आराधक हो ।

सम हैं सब ही कृपा पात्र तेरे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

सम वृष्टि दया की हो उन पर ।

जो जन लेत मुनीन्द्र की सत्य शरण ।

तू शरणागत वत्मल पालक रे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

गुण आवें, न सावें अवगुण सब ।

रनि होत है नाम दृढतर तब ।

ऐसा करुणाधाम सुखधाम चरण हैं रे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

चित्त में चि तन की चाह रहे ।

मन मे निशदिन यह भात रहे ।

प्रभु की प्रतिभा है जग के कण कण रे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

बुद्धि-झिल्वारी सफल कहाँ है ।

यह विरादमय रूप जहाँ है ।

अहंकार नित करता मनमानी रे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

करि प्रयास बहु विफल हुए हैं ।

शरणागत हो सफल हुए हैं ।

हैडाखान क्षेत्र के गुरुवर चरण कमल बलि जाऊँ रे ।

ॐ श्रीसद्गुरुरे श्रीसद्गुरुरे । श्रीसद्गुरुरे गुरुरे गुरुरे ॥

चलो चलें आज हैडाखान

अहाँ प्रगट स त महान्, जहा प्रगटे रत्न महान् ।
 सरित समीप बहै अति निमल, भाई सब मिल करो स्नान ।
 पूजन करि श्री साम्ब सदाशिव, चित्त दै धरो भाई ध्यान ।
 राग भोग प्रभु को क्या भावै, वो तो भाव के भूखे भगवान् ।
 चरणाश्रित तेरो है सब विधि, ले लो प्रभु दुर्वल तन मन प्राण ।

तेरी शरण मे आया

तेरी शरण मे आया, ओ हैडाखान वाले ।
 सद्गुरु है नाम तेरा, तापो को हरने वाले ॥ तेरी शरण० ॥
 पावन चरित्र गुरुवर, अति करुणा से भरा है ।
 करुणा करोगे कब अब, ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले ॥
 उस दिन तो नाथ तुमने, अपना बना लिया था ।
 अब मेरा क्या बिगड़ता, ओ बिगड़ी बनाने वाले ॥
 साधक की बुद्धि सीमित, तू सिद्धेश्वर महा है ।
 साधन सुलभ बतादे, ओ शान्त स्वरूप वाले ॥
 वर्णन करूँ मैं किस विधि, है महिमा अपार तेरी ।
 आज्ञा दरश दिलाजा, ओ विशाल बाहु वाले ॥
 तब तेज पूर्ण आनन, आनन्द का है आकर ।
 वाणी मधुर सुनाजा, ओ अनमेल बोल वाले ॥
 आँखें तेरी दया का, आश्रय बनी हैं सुन्दर ।
 जिनमें न विष विषमता, ओ सम्पर्श कहाने वाले ॥

दोहावली

अब न और बिरमाइये, बिरह वेदना घोर ।

आओ या आजाऊ मैं आज्ञा दो चित्तचोर ॥ १ ॥

तेरे बिन तरपन न मिटै, बोध करौं दिन रैन ।

क्यो बूझै ये अबूझ मन, रटत रहत बेचैन ॥ २ ॥

समझाऊ नित युक्ति से, तुम व्यापक सबत्र ।

सब रूप सब मे बसत, अतिशय परम पवित्र ॥ ३ ॥

हठी है मेरो मन सदा, याकी गति बिस्थात ।

तू क्यो है हठ धारता, तेरी दया प्रख्यात ॥ ४ ॥

प्रभो प्रेम के पथ मे मैं अति निर्बल नीच ।

प्राण पखेरु भ्रमत है कृपा डोरि से खीच ॥ ५ ॥

पख हीन फर फरात है, बस न चल कछुताहि ।

जो तू समझ उचित यह, दै दशन अब बाहि ॥ ६ ॥

निज बल से कुछ ना सधै, अहो नाथ बलबीर ।

निज बल बेगि बुलाइये घरत न मन अब घीर ॥ ७ ॥

कल्याणमय तेरो रूप है, कल्याण कद है नाम ।

कल्याणमय लीला करी, कल्याण ही तेरो धाम ॥ ८ ॥

कृपाचार्य कृपा पथ के कृपासिद्धि कृपा मत्र ।

कृपानाथ क्यो कृपणता, हूँ कृपाधीन परतत्र ॥ ९ ॥

आयी मैं तुम्ह शरण मे, विनय करत कर जोर ।

सकुच न पानाथवौ तुम, रोइ रोइ कहाँ बहीर ॥ १० ॥

और ठौर कहाँ दीन को, तुम तो परम प्रवीर ।

याहीते निर्लज्ज हूँ, टेरत श्याम नवीर ॥ ११ ॥

श्री शिवाष्टक

शकर दया की मूर्ति हो फिर बेर इतनी क्यों करो ।
दम्य दुख दुविधा हरो करुणा करो करुणा करो ॥
भवताप से व्याकुल व्यथित हो नाथ तब चरणन परौ ।
त्राण कर त्रिपुरारि अब करुणा करो करुणा करो ॥१॥

भस्मांग मूर्धित भय्य हो भवनाथ हो जगनाथ हो ।
अर्द्धांग शोभित अब हो गिरिनाथ हो गगनाथ हो ॥
चन्द्राथ शेखर शान्त हो गणनाथ हो ममनाथ हो ।
दय दुख दुविधा हरो करुणा करो करुणा करो ॥२॥

भक्तवत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता ।
पर भक्त मैं तो हूँ नहीं यह सत्य हिय मे मानता ॥
तब भक्ति का अवलंब नहीं, अवलंब है प्रभु आपका ।
अपने विरव की याद कर करुणा करो करुणा करो ॥३॥

विश्वेश हो तुम विश्व के फिर और से कहना ही क्या ।
पालक चराचर के तुम्हीं फिर और से पाना ही क्या ॥
मति हो तुम्हीं गति हो तुम्हीं फिर और से लेना ही क्या ।
देव हो तुम देव के फिर और से रोना ही क्या ॥४॥

रीझते इतने रमण यह रीति रीझ अन्ध है ।
सब शोभा से सुशोभित सेव्य तेरा रूप है ॥
शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान् भूतान् है ।
ज्ञान है अभिरास है और सर्वदा कल्याण है ॥५॥

आनन्द के तुम स्रोत सुस्थिर सत्य सार अपार हो ।
 आकार हो आधार हो प्रापच के विस्तार हो ॥
 श्री श्रीपति के सेव्य हो और दास हो निष्काम हो ।
 शुभ प्रेम पाते हैं वही जपते सदा तब नाम हो ॥ ६ ॥

नाम का माहात्म्य किसने जान पाया आज तक ।
 गान करते हैं सुरासुर नाम ले ले आज तक ॥
 आज तक बठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में ।
 नाम नामी नित निरन्तर रहते मेरी साँस में ॥ ७ ॥

श्री गुरु कृपाकर, गुरु कृपाकर, हे कृपाकर हे दयाकर ।
 दीनबधु देव दायक हे कृपाकर हे दयाकर ॥
 ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी हे कृपाकर हे दयाकर ।
 श्री गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत हे कृपाकर हे दयाकर ॥ ८ ॥

बृन्दाविपिन सुखधाम मे रसरास वर्षिणी हे प्रिये ।
 यमुना पुलिन गोमध्य मे बशी निनादिनि हे प्रिये ॥
 रसराज की रसना निरतर कह रही है हे प्रिये ।
 यो ब्रह्म पुरुषोत्तम पुरातन गा रहा है हे प्रिये ॥ ५ ॥

जा निकट गिरिराज के गोबिन्द गाते हैं यही ।
 प्राणेश्वरी मस सहचरी सौभाग्य की मूर्ति यही ॥
 कुजेश्वरी ह्रियकुज मे शुभवास तेरा हो सदा ।
 निरखू सदा तव रूप मञ्जुल अपण करूँ तन मन मुदा ॥ ६ ॥

अभिलाष मेरी है यही अभिलाष बन कर तुम रहो ।
 चरयाचना सतत यही बर रूप होकर तुम रहो ।
 अभ्यथना अब है यही अभिमान बन कर तुम रहो ।
 बैराग्य का फल यह चहूँ अनुराग बन कर तुम रहो ॥ ७ ॥

श्रीराधिका श्रीराधिका मैं और कुछ जानू नहीं ।
 श्रीराधिका श्रीराधिका मैं और कुछ मानू नहीं ॥
 श्रीराधिका श्रीराधिका श्रीराधिका रटता रहूँ ।
 दोन पर ही कृपा राधे सुमिरन सदा करता रहूँ ॥ ८ ॥

श्री अम्बाष्टक

हे अम्ब एक अवलम्ब मम, तव पाद पकज ही सदा ।
शरणागति की याचना, मैं याचता रहता सदा ॥
शिव रूप सब शुभ सृष्टि मे, प्रतिपल दिखाती हो सदा ।
सबत्र शक्ति विभाति करुणा, शान्ति सौम्या तू सदा ॥१॥

दुर्गे बिनाशिनी दुर्गति, तू चण्डिका औ मंगला ।
रक्तासना भव भीषिका, सौम्या परा हो मंगला ॥
मंगलमयी करुणामयी, श्यामा महा श्री मंगला ।
मुद मोद मंगल युक्त हो, तव बाल हे माँ मंगला ॥२॥

देखो दया अब हो क्षमा, जननी तू ही अम्बाशिवा ।
दीनार्त साधन हीन की, गति एक तू अम्बाशिवा ॥
तृष्णा क्षुधा शान्ति सुधा, सब रूप तू अम्बाशिवा ।
निज रूप मे अनुराग दो, सतत रटू अम्बाशिवा ॥३॥

मातंग तनये तनय तव, उत्तप्त अति विक्षुब्ध है ।
तीव्र ज्वाला दग्ध सा, पीडित महा विक्षुब्ध है ॥
माँ हैं दयामयी औ क्षमामयी, जान यह विक्षुब्ध है ।
दैत्य दु खं स'प्रस्त जग को देखि बहु विक्षुब्ध है ॥४॥

शर्वाणि स्मृति रूप तू, सुस्थिर हृदय मे आ बसो ।
 नारायणी नव चण्डिके, जगदम्बिके माँ आ बसो ॥
 सौ दय सत्या नित्य तू, सर्वा हृदय मे आ बसो ।
 भद्रा महा करुणा रमा, भूमा हृदय मे आ बसो ॥५॥

वासिनि चराचर वस्तु मे, माँ वष्णवी तू शक्ति है ।
 जगवर्द्धिका सरक्षिका, सहारिका तू शक्ति है ॥
 सर्व रूपा श्री विलासिनि, माननी तू शक्ति है ।
 रौद्र रम्या जनक जननी, जग अगम्या शक्ति है ॥६॥

विश्वेश्वरी वन्द्या महा, पूजित चरण अखिलेश से ।
 सर्वेश्वरी सब दृश्य रूपा, ऐक्य नित अखिलेश से ॥
 अज्ञान भजनि माँ निरजनि, निर्गुणा अखिलेश से ।
 आया शरण शिशुवत्सले, कर दो कृपा अखिलेश से ॥७॥

मणिपुर विहारिणि मात तू, आज्ञा निवासनि मात तू ।
 हृत्पद्म चारिणि मात तू, मूला प्रकृति है मात तू ॥
 सब देव रूपा मात तू विद्या मधु सुखस्नानि तू ।
 “आश्रित चरण” करबद्ध कह, हे अम्ब माँ सवस्व तू ॥८॥

अनुभवाष्टक

ससार सागर में पड़ा जब जीव अति व्याकुल हुआ ।
वेदना बढ़ती गई और यत्न भी निष्फल हुआ ॥
साधना की शक्ति का अभिमान भी निःशेष था ।
निरुपम निराश्रय दीन का रक्षक वही विश्ववेश था ॥१॥

डूढ़ता फिरता जगत में जगनियन्ता है कहाँ ।
पा जिसे पूणत्व मिलता पूर्ण परमेश्वर कहाँ ॥
जिसके बिना यह जीव जजर कान्ति हीन मलीन है ।
दुर्वासना की भीति से सन्नस्त और अधीन है ॥२॥

सोचता मन में कभी यह नियति चक्र सहान है ।
ससार रक्षण सृजन में यह प्रकृति हेतु प्रधान है ॥
पुरुष का पुरुषत्व तब जब प्रकृति सहचरि साथ हो ।
प्रकृति परिणय के बिना पुरुषाथ का क्या भान हो ? ॥३॥

जाता कभी सत्सग में सदग्रथ भी पड़ता रहा ।
गिरि गुहा में बैठकर नित नाम भी जपता रहा ॥
पूजा कभी बहुदेव की कभी ध्यान भी करता रहा ।
दुर्बल हृदय से हारकर कभी दम भी भरता रहा ॥४॥

पर सत्य समझो बधु यह मम दुःख घोर अपार था ।
 किससे कहूँ किस विधि कहूँ, अनुताप ही साकार था ॥
 अनुताप से अनुतप्त हिय मे राग का नहीं लेश था ।
 राग के पश्चात् सुन्दर त्याग ही अवशेष था ॥१॥

त्याग का ही रूप देखा राग सुदृढ था खडा ।
 सबल निमल तोषकारी शान्त सुस्थिर था खडा ॥
 स्वर्ण की उत्कृष्टता का बोध होता है तभी ।
 नाश पाता कलुष सब अगार मे जलकर जमी ॥२॥

अनुराग रञ्जित चित्त था अनुराग पूरित ज्ञान था ।
 अनुराग हीन विराग का किंचित् नहीं अब ध्यान था ॥
 भान था अनुराग था अभिमान था इस भाव का ।
 श्री गुरु कृपा से बढ रहा उमाद अब इस भाव का ॥३॥

शान्ति का यह मार्ग सुन्दर भावना शक्ति बढा ।
 निम्न विषयो से विमुक्त हो चित्त प्रभु चरणन चढा ॥
 अनुकूल हैं श्री सदगुरु उन्नति तेरी निर्बाध हो ।
 करते रहो श्री इष्ट चित्तन ज्ञान भक्ति अगाध हो ॥४॥

050399

— Accession No. —
 Shantarakhita Library
 Tibetan Institute-Sarnath

श्री सद्गुरु शरण

अब चलरे मन श्रीसद्गुरु शरण ।
 आँख खोल विचार कररे कसा दयामय,
 सब दुःख तरण, सब सुख करण ॥
 देन न कर अबेर हुआ है उर घर श्रीगुरु दोउ चरण ।
 नाहि तो सहना है महा अति दुःख जरा मरण ॥

नाम जप सुषमा

भाव उवार निर्विकार चित्त हो ।
 इष्टचरण अनुराग रग हो ॥ १ ॥

रति नाम हृदय चिरसुस्थिर हो ।
 जप मे रति हो जप मे मति हो ॥ २ ॥

श्रीनाम समानन प्रतिपल हो ।
 श्रीरूप का दशन प्रतिक्षण हो ॥ ३ ॥

स्मृति श्रीविग्रह की ही रहे ।
 श्री विग्रह त्यागि न अन्य गहे ॥ ४ ॥

रुचि हो नित ही प्रभु पावन की ।
 शुचि साधन की शुभ साधन की ॥ ५ ॥

आकाश महा ही स्वच्छ अहा ।
 अहा देख ये सागर कैसा महा ॥ ६ ॥

यह शृंग सुशोभित शल खड़ा ।
 मनुजात यहा है कौन बड़ा ॥ ७ ॥

महि की महिमा कहो कौन कहै ।

पृथ्वीमाता सब विश्व कहै ॥ ८ ॥

जलशुद्ध निरतर द्रवमय है ।

सब शुद्ध करे और रस मय है ॥ ९ ॥

यह बल्लि महा उपकारक है ।

मानौ सृष्टि का सचालक है ॥ १० ॥

पवन प्राण की कौन प्रशसा ।

जेहि बिन रहै न सुंदर हसा ॥ ११ ॥

यह सुंदर काया कलापूण है ।

रग रूप और साव भिन्न है ॥ १२ ॥

चित्त सदा चितन मे रत है ।

मन मे मनन रहत अनुदिन है ॥ १३ ॥

बुद्धि विसूरति है निशवासर ।

अहकार शिव स्वय परात्पर ॥ १४ ॥

ससार सुखी धन-धान्य से हो ।

सब जीव सुखी आरोग्य से हों ॥ १५ ॥

सब दृश्य सदा मंगलमय हों ।

सब पुण्य कर आनंदमय हों ॥ १६ ॥

ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव कहता ।

कम करो शुभ सुमिरन करता ॥ १७ ॥

॥ श्री गीतोक्त स्तुति ॥

अञ्जु न उवाच

पश्यामि देवास्तव देव देहे
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।

ब्रह्माण्मीश कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥ १ ॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वा सवतोऽनतरूपम् ।

नात् न मध्य न पुनस्तर्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ २ ॥

किरीटिन गदिन चक्रिण च तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्ताद्दीप्तानलाकङ्क्षुतिमप्रमेयम् ॥ ३ ॥

त्वमक्षर परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।

त्वमव्यय शाश्वतधमगोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥ ४ ॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमन तबाहु शशिसूयनेत्रम् ।

पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम् ॥ ५ ॥

द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा ।

दृष्टवाद्भूत रूपमुग्र तवेद लोकत्रय प्रव्यथित महात्मन् ॥ ६ ॥

अमी हि त्वा सुरसङ्घाविशतिकेचिद्भीता प्राञ्जलयोगुणन्ति ।

स्वस्तीत्युत्त्वा महर्षिसिद्धसघा स्तुवन्तित्वा स्तुतिभि पुष्कलाभि

॥ ७ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्वा विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसघा भीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ ८ ॥

रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
 बहूदर बहुदष्ट्राकराल दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् ॥१०॥
 नभ स्पृश दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तानन दीप्तविशालनेत्रम् ।
 दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि शमं च विष्णो
 ॥१०॥

दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैवकालानलसन्निभानि ।
 दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥११॥
 कापण्यदोषोपहतस्वभावं पृच्छामि त्वा घमसमूहं चेता ।
 यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तमे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वा प्रपन्नम्
 ॥१२॥

सद्गुरु-पुष्पाञ्जलि

गुरुपादप्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम् ।
 येनोद्धृतमिदं विश्वतस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १ ॥
 गुरुं ब्रह्मा गुरुं विष्णुं गुरुं देवो महेश्वर ।
 गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ २ ॥
 अज्ञानं तिमिराधस्य ज्ञानाज्जनं शलाकया ।
 चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ३ ॥
 अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ४ ॥
 सवश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजम् ।
 वेदान्ताम्बुजसूर्यो यो तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ५ ॥

यस्यस्मरणं मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम् ।
 सदैव सर्व सम्पत्तिस्तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ६ ॥
 चैत य शाश्वतं शातं व्योमातीतं निरजनम् ।
 बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ७ ॥
 स्थावर जगम चैवमचर चरमेवच ।
 येन व्याप्तं जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ८ ॥
 ज्ञानं शक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितम् ।
 भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ९ ॥
 अनेकजन्म संप्राप्तं कम वधं विदाहिने ।
 स्वात्मज्ञानं प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १० ॥
 शोषणं भव सिंघोश्च दीपनं ज्ञानं सपदाम् ।
 गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ११ ॥
 न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः ।
 न गुरुज्ञानात्परतत्त्वं तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १२ ॥
 मन्त्राथस्त्रिजगन्नाथो मदगुरुस्त्रिजगद्गुरुः ।
 ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १३ ॥
 गुरुरादिरनादिरश्च गुरुः परमदेवतम् ।
 गुरुमन्त्रसमोनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १४ ॥
 गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् ।
 गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्संपूज्ययेद्गुरुम् ॥ १५ ॥
 श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि ।
 श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि ॥ १६ ॥
 ब्रह्मानन्दं परमं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं
 अद्यातीतं गगनसङ्घर्षं तस्मै स्थितिदिलक्ष्यम् ।

एक नित्य विमलमचल सवदे साक्षिभूत
भावातीत त्रिगुणरहित सदगुरु त नमामि ॥ १७ ॥

ज्ञानदमानकदकर प्रस न ज्ञानस्वरूप निजबोधरूपम् ।
योगोद्गमीढ्य भवरोग वैद्य श्रीमदगुरु नित्यमह नमामि ॥ १८ ॥

हृद्यम्बुजे कणिकमध्यसस्थ सिंहासने सस्थितदिव्यमूर्तिम् ।
व्यायेदगुरु चण्डकलाप्रकाश सच्चित्सुखमिष्ट फल प्रदानम् ॥ १९ ॥

वित्य शुद्ध निराभास निराकार निरञ्जनम् ।

नित्यबोध चिदानन्द गुरुब्रह्म नमाम्यहम् ॥ २० ॥

न गुरोरधिक न गुरोरधिक न गुरोरधिक न गुरोरधिकम् ।
शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः

॥ २१ ॥

इदमेव शिव इदमेव शिव इदमेव शिव इदमेव शिवम् ।

ममशासनतो ममशासनतो ममशासनतो ममशासनतः ॥ २२ ॥

ससारसागरसमुत्तणकमत्र ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्ध मन्त्रम् ।

दारिद्र्य दुःख भयशोक विनाशमत्र वदे महाभयहर

गुरुराज मन्त्रम् ॥ २३ ॥

सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने ।

नमः श्रीगुरुनाथाय ह्यविचाग्रं थिभेदिने ॥ २४ ॥

मैंने नाम रतन धन पायी ।

वस्तु अभोलक दी मेरे सतगुरु किरपा कर अपनायी ।

जनम जनम की पूजा पायी जग मे सबै खोवायी ।

खरचै नहिं कोई चोर न लेवै दिन दिन बढ़त सवायी ।

सत की नाव खैवटियाँ सतगुरु भवसागर तर आयी ।

भीराँ के प्रभु गिरधर नागर हरखि हरखि जग गायी ॥

श्रोत्रिय दीक्षान्त भाषण

वेदमन्त्र्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य वद । धम चर ।
स्वाध्यायामा प्रमद । आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तुया
व्यवच्छेत्सी । सत्या न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।
कुशलान् प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्याय प्रवचना-
भ्या न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् ॥

वेद का भली भाँति अध्ययन करा कर आचार्य अपने आश्रम
में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देता है, 'तुम सत्य
बोलो, धम का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी न चूको, आचार्य
के लिए दक्षिणा के रूप में वाछित धन ला कर दो, फिर उनकी
आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सतान-परपरा को चालू
रखो, उसका उच्छेद न करना । तुम को सत्य से कभी न ढिगना
चाहिए । धम से नहीं ढिगना चाहिये । शुभ कर्मों से कभी नहीं
चूकना चाहिये । वेदों के पढ़ाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिये ।
देवकाय से तथा पितृकाय से कभी नहीं चूकना चाहिये ।
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य देवो भव । अतिथि देवो
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ।
यान्यस्माकम् सुचरितानि । तानि तस्योपास्यानि । नो इतराणि ।

"तुम माता में देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिता को देवरूप
समझनेवाले होओ । आचार्य को देवरूप समझने वाले होओ ।
अतिथि को देवरूप समझने वाले बनो । जो जो निर्दोष कर्म हैं उही
का तुम्हें सेवन करना चाहिये, दूसरे कर्मों का कभी आचरण नहीं
करना चाहिये । हस्त्ररेत्रो-जो अच्छे आचरण हो उनका ही तुम्हें
आचरण करना चाहिये । दूसरों का कभी नहीं ।

शान्तिपाठ

ॐ सहनाववतु । सह वी भनक्तु सह वीर्यं करवा वहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ॥

हे पूणब्रह्म परमात्मन । हम दोनो गुरु शिष्य की भाप साथ-साथ रक्षा करें । हम दोनो का साथ साथ पालन करे । हम दोनो साथ-साथ ही शक्ति प्राप्त करे । हम दोनो को पढी हुई विद्या तेजोमय हो । हम दोनो परस्पर द्वेष न करें ।

उपदेश

श्रीसद्गुरु देवजी महाराज की मौन व्याख्या से ही अधिकारी साधक गण कृतार्थ हो जाते थे । मानसिक—शक्ति से वाणी का प्रभाव बहुत थोड़ा है । पूर्वाचार्यों की उपदेश प्रणालि का भी अधिकतर ऐसी ही पायी जाती है ।

तथापि कभी कभी कृपा कर वाणी द्वारा भी उपदेशामृत प्रदान कर देते थे । आप सभी को अपने-अपने धम पर आरुढ़ रहने की आज्ञा करते थे ।

श्री सद्गुरु देवजी की श्रद्धा जप पर विशेष थी । प्राय वे निरन्तर जप ही किया करते थे । उनका मुखमण्डल सदाव एक अपूर्व तेज से देदीप्यमान रहता था । ससार से सर्वथा उदासीन रह कर वे जप मे ही निमग्न रहते थे ।

जप के अतिरिक्त वे भावना के विषय मे कहते थे । “जसी भावना वसी सिद्धि ।”

श्रीमुख की वाणी यह है । “बाबा मनसा फलेगी” यादृशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादृशी । इस प्रकार देखा जाय तो

श्री बाबा महाराज का जप और भावना, ये दो मुख्य उपदेश थे ।
आध्यात्मिक संपूर्ण साधनाओं का सार यही है ।

महर्षिपतञ्जलि का प्रसिद्ध सूत्र है ।

“तज्जपस्तथ भावन वा”

*

*

*

शान्ति का यह भाग सुन्दर भावना शक्तिबद्ध ।
निम्न विषयो से विमुख हो चित्त प्रभुचरणनचढ़ा ।
अनुकूल सद्गुरु है सदा उन्नति तेरी निर्बाध हो ।
करते रहो नित इष्ट चिन्तन श्रेय शांति तत्काल हो ।

श्री सद्गुरु सन्देश

यहि असार ससार मे जो चाहत निज क्षेम ।

सतन के सिद्धान्त ये, सत्य, सरलता, प्रेम ॥

प्रत्येक कल्याणकामी जीवो के लिए ये परमावश्यक साधन हैं । मन जो विचार करे, वाणी उसी को बोले, एव कर्में द्वियाँ वही कम करें । इसी का नाम ‘सत्य’ है । मन, वाणी और कर्म में जहाँ पूर्णव्य है, वही सत्य स्वरूप भगवान् रहते हैं । “न सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातक परम् ।” सत्य से बढ़ कर कोई धर्म नहीं है । झूठ से बढ़ कर कोई पाप नहीं है । अथ सिद्धान्त तथा आचरण में मतभेद होने पर भी इस सावभौम महान्त के पालन की आज्ञा सभी धर्मों में पूर्णरूप से पायी जाती है । “सत्य” की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर फिर ससार का कोई पदार्थ अप्राप्त नहीं रहता है ।

*

*

*

स्वाभाविक जीवन का नाम ही “सरलता” है । सत्य को पिछाने के एक ही आडम्बर करना पड़ता है । साधक के लिए तो सरलता सुधा के समान सेवनीय है । सरलताहीन व्यवहार को ही

ही “गीता” में दम्भ कहा गया है। दम्भ महान घातक दुर्गुण है। दम्भी की अपेक्षा पापी अच्छा है। पापी प्रत्यक्ष में पाप करता है। किसी कारण विशेष से उसकी पापवृत्ति नष्ट हो सकती है, परन्तु दम्भी अपनी कुटिलता से सदैव अपने दुराचार को छिपाकर उन दोषों को पालता रहता है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, उस मनुष्य से पशु कहीं अधिक अच्छा है। यदि जीवन में सरलता आ जाय, तो बिना कठिन प्रयास के ही सभी सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं।

* * *

“प्रेम” तो अनिवचनीय तत्त्व है। जीव मात्र इसी प्रेम देव के प्रकाश में विचरण कर रहे हैं। सत्य तथा सफलता से वञ्चित होने के कारण प्रेम का वास्तविक स्वरूप सब नहीं समझ पाते हैं। शुद्ध हृदय में ही प्रेम का प्राकट्य होता है। भगवत्प्राप्ति का जो सर्वादरणीय महा साधन “भक्ति” है, ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात् जो “पराभक्ति” की प्राप्ति होनी है, उपनिषद् में जिसे ‘रति’ शब्द से परिचय कराया गया है, उही को ‘प्रेम’ कहते हैं।

प्रेम और भगवान् सवथा अभि न है। प्रेमाञ्जन लगाने पर प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। प्रत्येक परिमाण प्रेमरूप हो जाते हैं जो कि वास्तविक भगवत् साक्षात्कार का स्वरूप है।

* * *

सत्य, सरलता तथा प्रेम से जिसका हृदय कोष शून्य है, वास्तव में वही व्यक्ति दीन है। जिसके हृदयागार में सत्य की प्रतिष्ठा हो चुकी, सरलता और स्वभाव में जहाँ पूर्णतया हो गया, जिसने अपने को प्रेमदेव के दिव्य आलोक से अपना जीवनपथ प्रकाशित कर लिया, प्रेमपूण सदभावना से प्रेममय परिचय प्राप्त कर चक्रा प्रेमासव का पानकर जो प्रेमोन्मत्त बन गया, नमस्गिक

प्रेमान द मे जो रात दिन निमग्न रहता है, वह कृतकृत्य हो गया । सम्पूर्ण साधनाओं का समुज्ज्वल स्वत्व उसे बिना प्रयास ही प्राप्त हो गया । उसकी सम्पूर्ण अतृप्त आकांक्षाएँ अनायास ही नष्ट हो गईं । पुष्टि और तुष्टि तो उसके जीवन की अभिन्न सहचरी बन गईं । अहा ! वह प्रेमी है, वह विश्व से प्रेम करता है, अथवा यो कहो कि प्रेम ही उसका जीवन है, प्रेम ही प्राण है । वह प्रेममत्ता होकर विश्व के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है । क्यों नहीं, जिसने सत्य, सरलता तथा प्रेम के निर्मल प्रवाह में अपना जीवस्रोत मिला दिया है, सत्य सरलता-प्रेम की पावन त्रितापनाशिनी त्रिवेणी में गोता लगा लिया है, वह त्रिगुणों को पार कर, मानव जन्म सफल कर चुका ।

श्री मुनीन्द्र-आरती

आरती श्री सद्गुरु देव दयाल की ।
सत चित निज आनन्दधाम की ॥ आरती० ॥
एक विमल वपु हो अविनाशी ।
सब रहित और सब घट वासी ॥
भूरति करुणामय ललाम की ॥ आरती० ॥
जपत नाभ भवसिन्धु शुष्क हो ।
श्रीचरणों में विमल भक्ति हो ॥
अभिलाष एक आसक्ति रूप की ॥ आरती० ॥
सुन्दर सुसौम्य पर परास्वरूप ।
मन मोद होत सुविलोकि रूप ।
(सुर नर मुनि) सब कहत जै जै हैडाखण्ड की ॥ आरती०
शुद्ध शान्त अद्वैत अघारी ।
त्रिमूर्ति ताप हर मंगलकारी ॥
शरण पडे हम श्री समरथ प्रभु की ॥ आरती० ॥

परा पूजा

अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैकरूपिणि ।
 स्थितेऽद्वितीयभावेऽस्मिन्कथं पूजा विधीयते ॥ १ ॥
 पूणस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।
 स्वच्छस्य पाद्यमध्यं च शुद्धस्याचमनं कुत ॥ २ ॥
 निमलस्य कृतं स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च ।
 अगोत्रस्य त्ववणस्य कुतस्तस्योपवीतकम् ॥ ३ ॥
 निर्लेपस्य कुतो गन्धं पुष्पं निर्वासनस्य च ।
 निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलङ्कारो निराकृते ॥ ४ ॥
 निरस्त्रनस्य किं धूपैर्दीपैर्वा सवसाक्षिण ।
 निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यं किं भवेदिह ॥ ५ ॥
 विश्वानन्दपितुस्तस्य किं ताम्बूलं प्रकल्प्यते ।
 स्वयंप्रकाशचिद्रूपो योऽसावर्कादिभासक ॥ ६ ॥
 प्रदक्षिणां ह्यन तस्य ह्यद्वयस्य कुतो नति ।
 वेदवाक्यैर्ग्वेदघस्य कुत स्तोत्रं विधीयते ॥ ७ ॥
 स्वयंप्रकाशमानस्य निराजनं विभो ।
 अन्तर्बहिश्च पूणस्य कथमुद्गासनं भवेत् ॥ ८ ॥
 एवमेव परापूजा सर्वाविस्थासु सबदा ।
 एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मावित्तमै ॥ ९ ॥
 आत्मा त्वं गिरिजा मतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं ।
 पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति ।
 सञ्चारं पदयोः प्रदक्षिणविधिं स्तोत्राणि सर्वा गिरो
 यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शभो तवाराधनम् ॥ १० ॥
 ॐ श्रीमच्छङ्कराचार्य कृत परापूजा स्तोत्रं सम्पूर्णम्

॥ श्री गुरु ॥

अनुपम दया

व दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्

अज्ञात महाशक्तिधर श्री गुरुरूप धारी सदाशिव की यह
आज्ञा है —

जो जीव जाग्रत अवस्था में मनोविग्रह (मनको एकाग्र)
नहीं कर सकते हैं। उन्हें निद्रावस्था में मैं दीक्षा दूंगा। (ज्ञानम्)
अर्थात् ज्ञान देकर उनका पाप नाश करूँगा। दीक्षितों को योग
क्षेम के बर से सदा सुखी रखूँगा।

ये सब तो मिलेंगे ही, परन्तु जो जीव का सर्वोच्च ध्येय
है, जिसे प्राप्त कर ही मानव वास्तव में मानव है, वह है साधन,
वह है वह कृपा जो सवथा अनपायिनी है एवं जिसे प्राप्तकर
जीव पूण हो जाता है। वह कृपा, वह साधन जीव को शरण
होने पर अनायास ही, केवल विश्वास रखने मात्र से जीव का
परम धन, चरम लक्ष्य एवं दुःसाध्य साध्य प्राप्त हो जाते हैं।
उनका यह आशीर्वाद प्रसिद्ध है —

“मनसा फलेगी”

आज ही हम उस अनुपम दयालु की शरण ग्रहण करें।

■विशेष — हमें बहुत से साधक मिल हैं जिन्हें श्री भगवान् ने स्वप्न में
दीक्षा देकर दर्शन देकर एवं आदेश देकर उनके आर्थिक शारीरिक
मानसिक, बौद्धिक एवं कौटुम्बिक नाना प्रकार के लाभ प्रदान
किये हैं।

हे विश्व वासियो

आओ !

आओ ॥

आओ ॥ ॥

हृदय हृदय से शुद्ध सम्बन्ध करो ।

एक स्वर और एक निष्ठा रखो ।

“श्री भगवान को पुकारो”

जैसा मन है उसी को लेकर, जसी बुद्धि है उसे ही सहचरी बनाकर और जसा अहंकार है उसी को प्रियतम के लिये सर्वोपरि उपहार समझकर शीघ्र और सहष एव निःशकोच तथा निभय होकर—

“उसके पास चलो”

“जसे है वसे ही चलो”

वे सर्वाभिष्ट दाता प्रभु तुम्हारे मनसा को देखते हैं, मानसिक भाव समन्वित प्राथना शीघ्रातिशीघ्र सुनते हैं ।

उनका वरद आशीर्वाद प्रख्यात है —

“मनसा फलैगी”

नाम जपो मानस शुद्ध होगा ।

नाम जपो मानस सशक्त होगा ।

नाम जपो हमारे हृदयासन पर श्री-

भगवान का चिरस्थायी प्राकट्य होगा ।

नाम भजौ हिय सोधौ भाई । प्रभु अम्यतर बैठ्यौ आई ॥

(दिव्यकथामृत)

॥ आरार्ति गीतिका ॥

श्री सिद्ध सकल जगव दन, हियमण्डन ए
त्रिपुरा तक त्रिपुरेश ।
जय शिव ॐ हरे ॥

भाल त्रिपुण्ड सुमण्डित, शिर गङ्ग तरङ्गित ए
शङ्कर परम ललाम
जय शिव ॐ हरे ॥

मदभर शोणित लोचन भवभय मोचन ए
शोणाधर सर्वेश ।
जय शिव ॐ हरे ॥

जटा मुकुट अहि मण्डित, शिवशशिखर ए
फणिफणमण्डित भाल
जय शिव ॐ हरे ॥

विषपान विघूर्णित नीलकण्ठ, नयनाम्बुत ए
मदन मनोहर वेश
जय शिव ॐ हरे ॥

सितभूति विभूषित भूतिभव्य, भवभीतिविभजन ए
वृषभध्वज विश्वेश ।
जय शिव ॐ हरे ॥

वाघम्बर शोभित शान्त वेश, शिवशत्रु निकन्दन ए
 शिवाशक्ति सम्पन्न
 जय शिव ॐ हरे ॥

पिनाक पाणि पाशाकुश शोभित, यशपाश विमोचन ए
 पशुपति पावन बेश,
 जय शिव ॐ हरे ॥

भुजग कण्ठ मुण्डमाल शम्भु, शशिशेखर ए
 शारदेन्दु कमनीय
 जय शिव ॐ हरे ॥

आशुतोष अखिलेश्वर औघड, अवठर दानी ए
 दाता परम दयालु
 जय शिव ॐ हरे ॥

विश्वनाथ विश्वम्भर विश्वश्वेर, वृष वाहन ए
 विश्व विलोचन चोर
 जय शिव ॐ हरे ॥

हैडकखान निवासी, घट घट बासी ए
 सिद्धाश्रमी योगीश
 जय शिव ॐ हरे ॥

ॐ

तृतीय पुष्प—आवश्यक-कर्म

लेखक

श्री चरणाश्रित

कम प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करै सो तस फल चाखा ॥

॥ ॐ श्री सद्गुरवे नम ॥

कर्म की आवश्यकता

यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधक ।

सद्गुरु तमह बदे हैडाखानवासिनम ॥

ईश्वर का रहस्यमय रचनाकौशल बहुत सी विचित्रताओं से परिपूर्ण है। उनमें यह भी कम विलक्षण विषय नहीं है कि हम अपने को भूल गए। आत्म विस्मृति के दुर्भाग्यपूर्ण गत में हम जा मिले। आत्मविज्ञान, आनन्दविज्ञान की उपेक्षा में हमें चैन, भ्रमल तथा सहज सुखराशि स्वरूप ने विच्युत कर जड़, मलीन तथा दुःख दय के महासागर में डाल दिया। यातनाओं और वासनाओं के उत्ताल तरंगों पर नाचते नाचते यह विविध आनन्दमय अभिनय हमारे लिये अभिशाप बन गया। परन्तु इन सब बातों के विचार विस्तार मात्र से काम नहीं चलेगा। प्रकृति का यह अकाट्य नियम हम सब जीव प्रतिक्षण अनुभव कर रहे हैं। श्री भगवान के वचन भी हैं

न हि कश्चित क्षणमपि

जातु तिष्ठत्यकमकृत ।

कोई भी प्राणी क्षण भर भी कम किए बिना नहीं रह सकता ।

जब जीव के लिए कम करना अत्यन्त आवश्यक है तब हमें जल्दी से जल्दी सोचना है कि कौन से कम किये जायें, जिन कर्मों से हम श्री भगवान के प्रिय हो। श्री भगवत् दिव्य सनातन सुख के हम सच्चे अधिकारी हो। श्री भगवान के ही मुख से उसका सरल उपाय सुनिये

सोई सेवक प्रियतम मम सोई ।

मम अनुशासन मानै जोई ॥ (रामायण)

वही व्यक्ति मेरा सेवक तथा परम प्रिय है जो मेरे आज्ञा-विधान को सभी प्रकार से—मनसा, वाचा और कमणा—स्वीकार कर ले । आइये ! हमे और कही नहीं जाना है । दयामय भगवान पहले ही आज्ञा कर गए हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातों में नहीं, स्पष्ट कह गए हैं हे मानव—

न त्याज्य कायमेव तत ।

ये कम छोड़ने योग्य नहीं हैं । भले ही अ य कार्यों में शिथिलता हो पर श्री भगवान के आज्ञापालन रूप काय में प्रमाद रूप पाप मत कर । पल में प्रलय होगा । सावधान ! दृढ़ निश्चय कर लो । यदि दृढ़ निश्चय कर चुके हो तो विवेकपूर्ण दृढ़ता का वज्र-किला बना लो । शास्त्रसमर्थित तथा श्री गुरुजनो द्वारा अनुमोदित स माग एव श्रेयप्रदायिनी साधना में यदि दृढ़ता आ जाए तो इससे उत्तम साधन कोई नहीं । ऐसा देखने में आया है कि कतिपय साधक उग्र तथा स्तुत्य साधन परायण होने पर भी दृढ़ता के अभाव में उन साधकों को अधूरा—अपूर्ण ही छोड़ देते हैं । कोई निराशा के अधकार में बिल्कुल भ्रष्टप्राय हो जाते हैं तथा कोई नवीन नवीन साधनों की जिज्ञासा, खोज में इधर उधर भटक कर अपना जीवन बिताते हैं । यदि सद्भाग्य से हमें सत्संग या सत्साहित्य प्राप्त हो जाय तो हमें यह मालूम होते देर नहीं लगेगी कि श्री भगवान हमें पूर्व ही आज्ञा निर्देश कर गए हैं ।

श्री भगवान की यह वाणी कि “इन कामों को कभी भी मत छोड़ो । ये काम त्यागने योग्य नहीं हैं,” पढ़कर चित्त गदगद हो जाता है । जैसे बूढ़ पुरुष अपनी स तान को यह सीख देता है कि इन कामों को जरूर करना, वैसे ही श्री कृष्ण, पुरातन पुरुषः

हम जीवों को अधिकारपूर्वक आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। अपने हृदय की सबसे प्यारी क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। जब श्री भगवान् ही आज्ञा कर रहे हैं, तो इसकी श्रद्धा तथा सावभौमिकता के विषय में कोई कुछ कह ही क्या सकता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं

गीता सुगीता कतव्या

किमन्य शास्त्रविस्तर ॥

एक गीता ग्रन्थ को ही अच्छी तरह श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन कर लो तो अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता ? पाश्चात्य दाशनिकों का भी यह मत है कि—

‘गीता मनुष्य मात्र की बाइबिल है।’

आइए ! बंधुओं ! मैं गीता की सुखद एवं शांतिदायक गोद में हमें यह सीख मिलेगी। श्री कृष्णोपदिष्ट साधनत्रय स्वरूप दीखेगा। श्रीभगवान् का दिया हुआ यह रत्नत्रय जो समस्त दैत्य दुविधाओं को विनाश कर शीघ्र ही महादीन-हीन-पतित को शीघ्र श्री भगवान् के पास ला श्री भागवती सम्पत्ति एवं सुख शांति से पूण कर देता है। वह मानव पूण को प्राप्त कर पूण हो जाता है। श्रुति कहती है

ॐ पूणमद पूणमिद पूणत्पूणमुदच्यते ।

पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥

बस ! केवल एक पूण ही पूण ! आरम्भ और अवसान, दोनों ही में पूण है वह ।

*

श्री भगवान् की आज्ञा

यज्ञ दान तप कम न त्याज्य कायमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

(गीता अ० १८ श्लोक ५)

यज्ञ, दान तथा तप रूप कम छोड़ने योग्य नहीं हैं, किन्तु वह निस्सदेह करना कत्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते हैं। उपयुक्त श्लोक में तीन कर्म बताए गए हैं—यज्ञ, दान और तप। उपनिषद् में भी हमें यह उपदेश प्राप्त होता है। समस्त सद्गुणों से सम्पन्न एवं वेद शास्त्र प्रतिपाद्य आचरण से जीवन बिताने वाले ब्राह्मण उस सच्चिदानन्द भगवान्—परात्पर ब्रह्म को जानने की इच्छा से यज्ञ, दान और तप करते थे। श्रुति में इन शब्दों में कहती है

त ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा ॥

यह सभी जानते हैं कि गीता वेदों का सार है। उपनिषद् रूपी गौओं से ग्वाला गोपाल श्री कृष्ण ने श्री गीता रूप दूध निकाला, जो अनुपम अमृत है। इसीलिए उपयुक्त दोनों ग्रन्थों में बहुत साम्य है।

अब विचार कीजिए कि श्री भगवान् के बताए हुए इन कर्मों के करने से फल क्या प्राप्त होता है? श्रीभगवान् का वचन है कि बुद्धिमानों को ये कम पवित्र करने वाले हैं।

अहा ! कितना बड़ा फल है इसका ! बुद्धि यदि ठीक हो तो सब ठीक है। बुद्धि नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट है। श्री भगवान् कहते हैं

बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

बुद्धिनाश ही हमारा सवनाश है। उल्टी बुद्धि हो जाने पर, हमें सब कुछ उल्टा ही (विपरीत ही) दीखता है :

बुद्धि विपरीत सकल विपरीता ।

मित्र शत्रु बन्ध होहि पुनीता । (दिव्य कथामृत)

बुद्धि की अविज्ञता का महत्त्व तथा बुद्धिबल की अपार

महिमा, हमारे ऋषि गण भली भाँति जानते थे। उन पूज्य मुनियों का यही महामंत्र था

धियो यो न प्रचोदयात् ॥

श्रीभगवान् से वे पवित्र अतःकरण से एव नित्य नियमित रूप से प्रार्थना करते थे — हे भगवान्, हमारी बुद्धि सभाग में लगे। हमारी बौद्धिक शक्ति का अखण्ड प्रवाह आपकी तथा आपके द्वारा की हुई सृष्टि, चराचर विश्व, की निष्काम सेवा में अर्पित हो। अच्छा बुरा विचारने की शक्ति का नाम बुद्धि है। श्री भगवद्दर्शन या आत्म-साक्षात्कार, अपना अभ्युदय एव किसी भी प्रकार के लोकोपकारक आचरण बुद्धि से ही सम्भव हैं। श्री भगवान् कृपा कर हमें बुद्धि प्रदान करते हैं और उस बुद्धि द्वारा हम श्री भगवान् को प्राप्त करते हैं। श्रीमुख का यह वचन है

ददामि बुद्धियोग त,

यन मामुपयान्ति ते ॥

मैं उसको बुद्धियोग देता हूँ जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है।

इस बुद्धि शक्ति का निवास सभी प्राणियों में सदा और समान रूप से है।

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता ॥

(दुर्गा सप्तशती)

जो महाशक्ति सब प्राणियों में बुद्धि रूप से रहती है।

तथापि पात्र भेद से उसका स्वरूप अलग अलग दीखता है। मल, विक्षेप तथा आवरणादि दोषों ने बुद्धि को मलीन एव विषयो मुखी बना रखा है। सदबुद्धि पवित्र बुद्धि—का क्या लक्षण है? श्री भगवान् वर्णन करते हैं

प्रवृत्ति च निवर्त्ति च,
 कार्याकार्ये भयाभये ।
 बन्ध मोक्ष च या वेत्ति,
 बुद्धि सा, पाथ, सात्त्विकी ॥

(गीता अ० १८ श्लो० ३०)

हे पाथ, प्रवृत्ति माग (गृहस्थी मे रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर श्री भगवान के लिए ही लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भाँति वर्तन करने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है) और निवृत्ति को (देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानन्द धन भगवान मे एकीभाव से स्थित हुए श्री शुकदेव और सनकादिकों की भाँति ससार से उपरत होकर विचरने को निवर्त्ति मार्ग कहते हैं) क्लेशव्य और अक्लेश्य को, भय और अभय को तथा बन्ध और मोक्ष को जो बुद्धि, तत्त्व से वास्तविक रूप से, जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है। ऐसी सोच विचार वाली जो बुद्धि है वही हमारी बुद्धि है जो साक्षात् आद्याशक्ति सर्वेश्वरी जगदम्बा का स्वरूप है। हमे बौद्धिक क्षेत्र विज्ञान मे या कला कौशल मे बहुत ऊँचे पहुँचकर भी सुख शांति नहीं मिलेगी जब तक श्री भगवान के कथनानुसार हमारी बुद्धि न बन जाए। उपयुक्त तीनों कर्म यज्ञ, दान और तप इस बुद्धि को पवित्र करते हैं।

अहा! बघुओ, जिसे हमे पाना है, जिसकी खोज मे हमारी समस्त जीवनयात्रा चल रही है, उसकी उपलब्धि-साक्षात्कार एव दर्शन—बुद्धि से ही सम्भव है। श्रुति कहती है

ब्रह्मते त्वग्न्यया बुद्ध्या
 सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

निमल, तपश्चर्यादि से पवित्र तथा श्री भगवान की परम अनुरागिनी बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आत्मा को मनीषी देखते हैं ।

हम सब भी श्री भगवान की आज्ञास्वरूप यज्ञ, दान और तप रूप महाव्रत का पालन करना शुरू कर दें जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो और हम श्री भगवान को प्राप्त कर अपनी जीवन यात्रा सफल करें ।

यज्ञ

अति संक्षेप में इन तीनों कर्मों (यज्ञ, दान और तप) का दिग्दर्शन कराया जाता है ।

सर्व प्रथम भगवान् हमें यज्ञ करने का आदेश देते हैं । सभी कामों के पहले श्री भगवान् की पूजा प्रायना की जाती है, इसी प्रकार इन तीनों कर्मों के आरम्भ में हमें श्री भगवान् के अभिन्न स्वरूप यज्ञ का अनुष्ठान करना है । ऋषि कहते हैं

भगवान् यज्ञपुरुष ॥

श्रीभगवान् और यज्ञ अभिन्न हैं । गीता में लिखा है

तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात् वह सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है । इसी प्रकार मनु भगवान् ने भी अनेकों प्रकार के यज्ञों का विधान तथा फल बताया है । यज्ञ वास्तव में अनिवाय है । यह सृष्टि एक यज्ञ स्वरूप ही है । इसमें केवल मधुर ही नहीं, कटु भी, जैसे युद्ध को भी, यज्ञ ही माना है विद्वानों ने ।

सभी धर्मावलम्बी महानुभावों ने यज्ञ की बड़ाई गाई है । प्रायः सभी यज्ञों में देश, काल, पात्र तथा द्रव्य की आवश्यकता रहती है । सभी भाई बहिनो की एक-सी परिस्थिति नहीं रहती है । यज्ञ यदि द्रव्य साध्य होगा तो उसे सर्वसाधारण व्यक्ति कैसे कर सकेगा ? अथवा द्रव्यसम्पन्न होते हुए भी जो शारीरिक या

मानसिक क्षमता से हीन हैं एव जो यज्ञ के आवश्यक नियम पालन का सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसे जीव तो यज्ञ रूप महाशुभ पुण्य से वंचित ही रह जाएँगे। अतः वह मानव होते हुए भी श्री भगवान की आज्ञा का पालन न कर सकेगा। यह तो अत्यन्त शोचनीय बात हुई। परन्तु श्री भगवान तो 'सुहृदः सर्वभूतानाम्' है, अर्थात् प्राणीमात्र के मित्र हैं। वे प्रभु ऐसी साधना या यज्ञ का उपदेश नहीं करेंगे जिसका साधन सर्वसाधारण न कर सकें। उस प्रभु का सब काम "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" ही होता है।

बन्धुओ ! अधैय मत लाओ, देखो श्री भगवान के श्री वचन। वे कृपालु प्रभु यज्ञो में जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाते हैं। जैसे सारी श्रेष्ठतम विभूतियों को भगवान ने अपना रूप बताया है, वैसे ही जप को अपना ही स्वरूप कह कर श्री भगवान ने इसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना है

“यज्ञानां जपयज्ञोस्मि ॥”

(यज्ञो में मैं जप यज्ञ हूँ)

अहो ! कितनी सरल और कैसा सुलभ यज्ञ श्री भगवान ने हमें बताया। महँता का तो कहना ही क्या ! स्वयं श्री भगवान अपना रूप बताते हैं। बस ! बन्धुओ ! श्री भगवान ने ही यज्ञ की आज्ञा की और श्री भगवान ने ही उसका विधान भी बताया। अब निश्चय तथा निभय होकर श्री भगवान का नाम लो। जप की अपार महिमा है। श्री भगवान शंकर आज्ञा करते हैं

“जपात् सिद्धिं जपात् सिद्धिं ॥”

जप से ही सिद्धि अर्थात् इष्ट प्राप्ति होती है। जप का नियम केवल जप करना है। मन जप से बचने के लिये युक्ति, प्रक्रिया, प्रमाण एवं विधि-विधान की छान बीन में लगा रहता है। उच्च-स्वर से या मन ही मन, जिसमें तुम्हारा मन सुगमतापूर्वक जप कर सके, जप करना चाहिए। हमारा लक्ष्य नामस्मरण करना हो, न कि शुष्क विधि विधान में अमूल्य समय नष्ट हो जाय। नाम एवं श्री गुरु प्रदत्त मन्त्र स्मरण को ही जप कहते हैं। हम में विश्वास की कमी है, इसीलिए श्री भगवान की सहज दयालुता, जीवन्मुक्तता तथा सवज्ञता का पूण भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता। सभी अन्य साधनाओं की आशा छोड़ दो। केवल श्री भगवान का नाम लो। सभी अवस्था में नाम लो। इन्द्रियो द्वारा प्रत्येक कतव्य काम को निभाते हुए, श्री भगवान को पुकारो। तुम्हें प्रत्युत्तर में अनुपम और अगाध शक्ति का स्रोत मिलेगा। सवसतापहारी भगवान तुम्हारे संरक्षण का सब भार अपने हाथों में ले लेंगे। वे दयालु विश्वम्भर तो भूले-भटके जीव की भी रक्षा करते हैं। भक्त की रक्षा तो होती ही है, साथ ही वह भाग्यशाली भक्त श्री भगवान को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है।

बहुत से लोग पूछते हैं कि श्री भगवान कैसे मिलेंगे? उनकी प्राप्ति का क्या साधन है? बंधुओं! श्री भगवान हैं, ऐसा समझ कर केवल भगवान भगवान जपो। वे आदिगुरु श्री भगवान सब रहस्य समझा देंगे। अनेकों विद्वान यह प्रश्न करते हैं कि ईश्वर क्या है? कहीं-कहीं पर बड़ा विवाद भी हो जाता है, परन्तु सर्वोत्तम उपाय तथा उत्तर उसके ज्ञान तथा प्राप्त करने का यह है कि चित्त शुद्ध कर एकाग्रतापूर्वक ईश्वर-ईश्वर रटो, यह निर्विवाद सत्य समझो कि शीघ्र तुम्हें ईश्वर तत्त्व समझ में आ जाएगा।

केवल नाम के लिए ही नाम लो। श्री नाम भगवान की उपस्थिति में कोई अभाव तथा सताप नहीं है। बगीचा फल के लिए लगाया जाता है किन्तु लकड़ी हमें स्वतः फल के साथ मिल जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान का नाम उही के लिए या श्री प्रभु के अन्यतम स्वरूप श्री नाम के लिए ही लो, इससे अनायास लौकिक तथा पारलौकिक सुख तुम्हें मिलेगा। अन्य सासारिक सुख के लिए नाम-जप तो ऐसा ही है

गुजा गहई परस भणि खोई ।

अर्थात् पारस भणि को खोकर गुजा (एक जगली वस्तु) को बटोरता है। नाम से अधिक श्रेयस्कर पदार्थ तीनों लोक में नहीं है। सभी आचार्य चरण आज्ञा कर गए हैं।

“नामस्मरण ही सब सुख शान्ति का अमोघ साधन है।” इस विषय में जो ज्यादा जानना चाहे वे महानुभाव वेद, पुराण तथा सत वाणियों को देखें। सब का मत यही है

न नाम सदृशो यज्ञ ।

नाम के समान कोई यज्ञ नहीं है

दान

परोपकाराय सतां विभूतयः ॥

सज्जनो की सम्पत्ति दूसरो की भलाई के लिए ही है ।

श्री भगवान की दूसरी आज्ञा दान करने की है । दान से ही हमें वास्तविक वराभ्य का भाव आता है । दान से द्रव्य मोह कम होता है । अर्थोपार्जन की तीव्र लालसा हमें बड़े अनुचित कर्म करने को बाध्य कर देती है । लोभ, तृष्णा, ही सब अनर्थों की जड़ है । ईश्वर सब प्राणियों में है, इस भाव की वृद्धि भी दान से होती है । दान से दुश्गतियों का नाश होता है । वेदों में लिखा है

श्रद्धया देयात् । भयात् देयात् ।

(श्रद्धा से दान करो, भय से दान करो)

श्री गोसाईं जी महाराज कहते हैं

येन केन विधि, दिए दान कल्याण ।

किसी प्रकार भी दान करो, उससे कल्याण होगा । मैं भी कभी कभी साधक वर्ग से कहता हूँ —“मन विषयो मे, तन दपत्तर मे और घन बक मे सुरक्षित रखा रहे और भगवान हमारी सभी मन कामनायें पूरन करते चलें”—ऐसी मनोवृत्ति से हम मानव धर्म कर्म नहीं कर पायेंगे । ईश्वर बड़े दयालु हैं, इसमें तो कोई सन्देह नहीं, परन्तु उनकी दया भी व म की अपेक्षा रखती है

सकल पदारथ हैं जग मांही ।

कर्महीन तरे पावत मांही ॥

इस ससार मे सभी वस्तुये हैं परन्तु कमहीन जीव प्राप्त नहीं कर सकता ।

और भी—

कम प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करै सो तस फल चाखा ॥

इसी प्रकार अयत्र भी शास्त्रकारो ने कहा है

अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम् ॥

अर्थात् किया हुआ कम, शुभ वा अशुभ, अवश्य भोगना पड़ेगा । एव श्री भगवान भी कहते हैं

काल रूप मैं तिह कर ताता ।

शुभ अरु अशुभ कम फल दाता ॥

हे तात, शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल देने मे मैं काल रूप हूँ । अतः शीघ्र हम अपने कर्मों की शुद्धि करे । शुद्ध एव श्रेयस्कर कम वही है, जिसे श्री भगवान ने हमें बताया है । दान करते समय यह भी देखना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है । दान अपनी योग्यता के अनुसार ही करना अच्छा है । यदि हमारी दानशीलता से हमारे कुटुम्बी जन दुखी हैं तो वह दान भी कुकम है । दानशीलता हमें अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए । घर से लेकर सारी दुनिया की हम सेवा करें यही हमारा लक्ष्य हो पर तु स्थिति का ध्यान रहे । साथ ही, दान मे शास्त्रकारो ने यह भी आज्ञा की है कि 'वित्त शाठ्य' न होने पावे । अर्थात् शक्ति एक रूपया की है और वहा एक पैसा ही देकर अपना पिण्ड छुड़ा लिया । समाज मे ऐसे विचार वाले व्यक्ति भी हैं जिन्हें आदर सत्कार तो खूब चाहिए, अपने विलासी जीवन के

कि जो व्यक्ति सबस्व दान करता है, उसके लिए स्वर्ग से विमान आता है। उसी श्रोता मण्डली में एक वसियारा भी था। वह रोज घास बेचकर अपनी उदरपूर्ति करता था। उसके पास केवल एक खुरपा तथा घास रखने की एक टोकरी थी। कथा समाप्त होने पर उसने सोचा कि हमारे पास यही सबस्व है। मैं इसी को दान कर दूंगा। दान करते ही स्वर्ग से उसके लिए विमान आया। इस दान के प्रभाव से वह वसियारा सदेह स्वर्ग को चला गया।

यह बात सारे नगर में फैल गई, इसकी खबर वहां के राजा के पास भी पहुँची। राजा ने शीघ्र ही लाखों खुरपा तथा टोकरियाँ बनवाकर दान किये, किंतु स्वर्ग से विमान नहीं आया। राजा क्रोध हो गया और उसने पण्डित जी को बुलवाया। राजा ने कथावाचक जी से पूछा कि आपने बताया है कि खुरपा दान से मनुष्य सदेह स्वर्ग को चला जाता है। एक वसियारे के लिये विमान आया भी है। उसने तो सिर्फ एक खुरपा और एक टोकरी का ही दान किया था। परन्तु मैंने लाखों खुरपा और टोकरियाँ दान किये, फिर भी स्वर्ग से विमान नहीं आया। इसका क्या कारण है? पण्डित महोदय ने कहा कि, राजन् ! खुरपा दान से उसे स्वर्ग नहीं मिला है। उसने सबस्व दान किया है। यदि आप भी अपना सबस्व (राज्य) दान करें तो निश्चय आपके लिए भी विमान आयेगा। इस उत्तर से राजा को समाधान हो गया। श्री गुरुनानक देव ने भी लिखा है

ऐरन की चोरी करै, करै सुई को दान ।

ऊँचे षडि देखा करै, कब आव विमान ॥

अपनी शक्ति के अनुसार, ईश्वर निमित्त देश, काल और पात्र को देखकर जो बिना किसी प्रत्युपकार की भावना से दान

किया जाता है, वही श्रेयस्कर दान है। श्री भगवान् हैडाखान वाले बाबा ने इस प्रसंग में एक वार्ता कही थी जो साधकों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अतः यहाँ संक्षेप में उद्धृत की जाती है।

एक धनवान् सज्जन थे। आयु अधिक बीत जाने पर उन्हें परमात्मा विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे पीछे मेरे पुत्र क्या करेंगे? उनमें सदबुद्धि है या दुर्बुद्धि, इसका भी निणय हो जाना चाहिये। यदि मेरे पुत्र दुर्बुद्धिवश अनुचित कर्म करेंगे तो धन और धर्म दोनों नष्ट हो जायेंगे, जिसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा। इन सपत्तिओं का अधिकारी ऐसा हो जो इन वस्तुओं को प्राप्त कर इस लोक तथा परलोक में भी शान्ति प्राप्त कर सके। ऐसा विचार कर उस धननिष्ठ धनवान् ने अपने बड़े लड़के को पास बुलाया, उसे सब सम्पत्तियों का स्वामी बना दिया, और कहा कि यह चल-अचल जितनी सपत्ति है सब तुम्हारी है। तुम इसका उपभोग स्वेच्छापूर्वक करो। एक वर्ष के बाद मैं आऊंगा। तुमसे सब सम्पत्ति ले लूंगा और तुमको धक्का देकर नदी में बहा दिया जायगा। यदि तुम नदी पार भी कर गए तो उस पार के जंगली हिंसक जीव तुम्हें खा जायेंगे। सावधान! मैं अब जाता हूँ तुम जसा उचित समझो, इन वस्तुओं का उपयोग करो। ठीक एक वर्ष के बाद मैं आऊंगा।

इस प्रकार समझा कर वे धनी सज्जन तीर्थाटन को चले गए। सभी सपत्ति का एक मात्र अधिकारी बन जाने पर लड़के ने विचार किया कि वर्ष दिन के पश्चात् तो भुभुके मरना है ही फिर खूब जी भर कर भोजन शौक क्यों न कर लें? जल्दी से जल्दी सब वस्तुओं को बेचकर क्यों न पूर्ण ब्रह्मासमय जीवन बितायें? वस्तुओं के ऐसे विचार हो रहे हैं जैसे ही सार्थी भी मिल जाते हैं।

यहाँ भी ऐसा ही हुआ। चाण्डाल चौकड़ी जमा होने लगी। कुछ ही दिनों में वह कुसंग के कारण बड़ा कुकर्म तथा मत्पथ से भ्रष्ट हो गया। वष पूण होने पर वे सज्जन तीर्थाटन कर घर आए। अपने लड़के की दशा देखी। स्थिति से अवगत होते उन्हें देर न लगी। उसकी दुदशा पर उन्हें खेद हुआ। पूव आदेशानुसार उसे नदी में धकेल दिया गया और उसी भीषण नदी में उसका प्राणांत हो गया। दूसरे लड़के को भी उसी प्रकार समझा कर तथा सब संपत्ति सौंपकर वे वृद्ध सज्जन पुन तीर्थाटन को चले गए। वह दूसरा लड़का भी मूख था। उसने भी अपने बड़े भाई का सा ही काम किया। उस लड़के ने भी विषय-विलास में ही अपना धन, आयु तथा समय गवाया। ठीक निश्चित तिथि पर वे वृद्ध सज्जन तीर्थाटन से लौटे। दूसरे लड़के की दशा भी वैसी ही पूववत् थी। संपत्ति नाश से अधिक उनको इस बात का दुःख था कि मेरे इन दोनों पुत्रों ने अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ में नष्ट कर दिये। अन्त में वे सज्जन अपने तीसरे पुत्र को भी सब अधिकार तथा संपत्ति देकर यह कह गए कि तुम्हारी भी यही दशा होगी, जसी तुम्हारे दोनों भाइयों की हुई। मैं अब जाता हूँ। तुम स्वेच्छापूर्वक समय एवं सम्पत्ति का सदुपयोग करो। यह कहकर वे घनाढ्य सज्जन यात्रा को चले गये।

इधर लड़का विचार करने लगा कि मेरी भी वही दशा होगी जो हमारे दोनों बड़े भाइयों की हुई है। समय केवल एक वष का है। बड़ा कृपण बनकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय एवं संपत्ति का सदुपयोग तभी संभव है जब सग पवित्र हो क्योंकि—

सगात सजायते काम । (गीता)

अतः पवित्र कम तथा श्री भगवान की पूजा-प्रार्थना में ही समय लगाया जाय। ऐसा शुभ सकल्प कर, उसने बड़े बड़े योग्य साधक, सत तथा विद्वानों को अपने यहाँ आमन्त्रित किया। रात दिन उन्हीं के संग में अपना समय लगाने लगा। सत्संग का रङ्ग बढ़ गया। साधन-भजन तीव्र गति से होने लगा।

एक दिन उसके मन में आया कि नदी पर पुल बनवाया जाय। पुल बन जाने पर, उस पार घोर भयानक जंगल में मगल होने लगा। उस निज्जल भयानक वन में मन्दिर महल आदि सब राजसी वैभव एकत्र होने लगे। अब भयानकता वहाँ नाम मात्र की भी नहीं थी। विद्यालय में उच्चकोटि के स्नातक गण उपस्थित थे। जैसा वैभवसम्पन्न स्थान इस पार था, वैसा ही सब सुख सुविधाओं से पूण स्थान (आश्रम) उस पार भी बन गया। अपने वचनानुसार वे महानुभाव एक वर्ष बाद फिर वहीं आए। पर तु इस बार उन्हें बड़ा सतोष हुआ। उन्होंने देखा कि यह लड़का तो बहुत प्रसन्न तथा भगवत्परायण है। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? सबसे छोटे लड़के ने विनीत शब्दों में उत्तर दिया 'पिताजी! आपकी तथा श्री भगवान की कृपा से मुझे सदबुद्धि मिली। मैंने, नदी में पुल बनवाया और उस पार भी ऐसी ही रचना है। अतः मैं नित्य प्रतीक्षा करता था कि कब पिताजी पधारे और मैं यह स्थान उनको सौंपकर शीघ्र उस नवीन स्थान को चला जाऊँ। यह सुनकर वृद्ध महानुभाव गदगद हो गये। अपने हृदय से उस पुत्र को लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि यहाँ और वहाँ जो कुछ है सब तुम्हारा है। मुझे यही कहना था कि यहाँ के वैभव में लिप्त होकर, पारलौकिक पदार्थ का त्याग मत कर। सत्कर्म-शील व्यक्ति के लिये, इस लोक में और परलोक में सबत्र सुख ही सुख है। इस इंष्टान्त से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसा

ही शुभ कर्म —दान धर्म करें जिससे हमारे लोक और परलोक दोनों सुधरें ।

हमारे हृदय में दान की भावना होनी चाहिए, उसके प्रत्युत्तर में हमें प्रकृति से बड़ा पुरस्कार मिलेगा । जब से समाज में सेवा का भाव गौण और स्वाथमूलक भाव मुख्य हो गया है, तभी से समाज का स्वरूप विकृत-अव्यवस्थित हो गया है । श्री भगवान के लिये, मानवता के लिये, मातृभूमि के लिये, साधना, साहित्य तथा समाज के लिये, जो बन सके उतना अवश्य दान करो । भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी को दिये खिलाये खाना है, वह अन नहीं खाता है । वह पाप ही खाता है । सब से श्रेष्ठ और सरल दान है—नाम स्मरण—नाम सकीर्तन । उच्च स्वर से नाम स्मरण—कीर्तन का प्रभाव अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है । वे भूक एवं पामर प्राणी भी इस 'नाम' दान से लाभान्वित होते हैं । शास्त्र में कहा है

न नामसदश दानम् ।

(नाम के समान कोई दान नहीं है ।)

तप

श्री भगवान की तीमरी आज्ञा है तप करने की। जैसे यज्ञ और दान अनेको प्रकार के हैं, वैसे ही तपश्चर्या के विषय में भी समझो। सभी धर्माचार्यों ने आध्यात्मिक साधनाओं में तप को एक विशिष्ट स्थान दिया है। देवर्षि नारदजी ने श्री माता पावती जी को तपश्चर्या के उपदेश देते हुए, तपश्चर्या की अपार महिमा बताया है। उन्होंने कहा है कि तप से ससार में कुछ दुर्लभ नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि तप के आवार पर है। श्री ब्रह्मा जी तप के प्रभाव से ही सृष्टि की रचना करते हैं। श्री विष्णु भगवान तप के बल से ही अन्न त सृष्टि पालन करते हैं तथा भगवान श्री शंकर तप के बल से ही अन्न में इस सृष्टि का सहारा करने हैं। तप वास्तव में श्री भगवान स्वरूप ही हैं। श्री भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसे भी तप कहते हैं। उपनिषद् में स्पष्ट लिखा है

“तपो ब्रह्मेति” अर्थात् तप ही ब्रह्म है।

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” अर्थात् तप से ही ब्रह्म को खोजो।

श्रुति के इन मंत्रों का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मन और इन्द्रियों की एकाग्रता को ही परम तप कहते हैं। ऐसे ही वेद, इतिहास तथा पुराणों में तप-अनुष्ठान के बहुत से नियम हैं। उन सब बातों को इस लघु पुस्तिका में देना असंभव है। अतः यहाँ केवल गीता प्रतिपाद्य तप के विषय में ही अति संक्षिप्त रूप से विचार किया जाता है।

शब्द सुनने मात्र से हृष्य चक्कर में पड़ जाते हैं। तप शब्द हमें बड़ा-भयानक मात्सर्म पड़ता है। तपश्चर्या का अर्थ सर्व-

साधारण यही समझता है कि घर द्वार छोड़कर वनवासी होने पर ही तप कर सकते हैं। तपस्वी का अर्थ गृहत्यागी, साधु, सन्यासी समझा जाता है, पर तु ऐसा नहीं है। श्री भगवान ने हमें तप का विधान बताया है। केवल हमारे मन में तप के प्रति आदर भाव चाहिये। हम तीव्र उत्कण्ठा से इस महा पवित्र एवं परम कल्याणकारी साधन को अपनायें। हमें घर, परिवार तथा धधा रोजगार कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना है कुसंग, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन तथा अति स्वाथमयी प्रवृत्ति। श्री भगवान ने यह तप विधि अपने परम कृपापात्र शिष्य अजुन को बतायी है। श्री कृष्ण सखा भक्त अजुन गृहस्थ ही थे और आजीवन गृहस्थ ही रहे। परंतु श्री भगवान की आज्ञा स्वरूप तप वे सदा करते रहे। फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बस! इतनी ही कसर है कि हमारे मन में इस श्रेयस्कर साधन तपश्चर्या के महत्त्व समझ में आ जाये। यदि हम दृढ निश्चय कर ले तो श्री भगवान की कृपा से हमें बल प्राप्त होगा, जिस बल से हम सब काम व्यवहार करते हुए भी तपस्वी जीवन बिता सकते हैं।

श्री भगवान ने प्रथम शारीरिक तप बताया है। श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि—हे अजुन! देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन्मों का पूजन, (आज्ञा पालन ही सर्वश्रेष्ठ सेवा पूजा है) एवं पवित्रता (पवित्रता तीनो प्रकार की चाहिए—शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक), सरलता, ब्रह्मचर्य (श्री मनु महाराज ने ऋतु गामी गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी जैसा ही माना है। लोकोक्ति भी है—“एक नारी सदा ब्रह्मन्वसी”)। ब्रह्मचारी को कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिये। इस समय ‘परिवार नियोजन’ की बहुत सी बातें कही जाती हैं, परंतु सभी उपायों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य साधन ही है। अन्य उपाय तो समाज को अधिक उच्छ्वल बनायेंगे। आयु, आरोग्य, सुमेधा तथा तेज इन सब

की रक्षा ब्रह्मचर्य से होती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा के बाद एक ओज बनता है। उस ओज का आधार लेकर ही कोई साधक प्रतिकूल विचारों से दूर रह सकता है। और अहिंसा (मन, वाणी और कम से किसी प्राणी को दुःख न देना अहिंसा है। परंतु हमारे परम शान्त वीतरागी शास्त्रकारों ने यह आज्ञा दी है कि जो हमारे आततायी है उन्हें मार देने में कोई पाप नहीं है, उनका तो अवश्य ही स्वतः या सगठित होकर नाश कर देना चाहिए। आततायी ६ प्रकार के माने जाते हैं १-आग लगाने वाला, २-विष देने वाला, ३-शास्त्रों को नष्ट करने वाला, ४-घनापहारी, ५-भूमि हरण करने वाला, ६-दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला। भगवान् श्री मनु की आज्ञा है कि नाततायिबधे बोध ॥)। यह शरीर सम्बन्धी तप है। जिन शब्दों से सुनने वाले को उद्वेग (अशान्ति) न हो और जो प्रिय एवं हितकारी हों और जो वेद शास्त्रों को पढ़ने का एवं परमात्मा का नाम जपने का अभ्यास है, उसे वाणी सम्बन्धी तप कहते हैं। महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है “स्वाध्यायाविष्टदेवतासप्रयोगः।” अर्थात् केवल स्वाध्याय से इष्ट साक्षात्कार होता है। इस सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं “मोक्षशास्त्राणां अध्ययनं प्रणवजपं वा।” मोक्ष शास्त्र उपनिषद् गीता, दशन, भागवत तथा रामायणादि ग्रंथों का अध्ययन या प्रणव (ॐ राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य तथा जो अपना गुरुमन्त्र हो) का जप ही सन्ध्या स्वाध्याय है।

अब मानसिक तप का स्वरूप देखिए। मन की प्रसन्नता तथा शान्त भाव एवं श्री भगवान् के नाम रूप गुणों का चिंतन करने का स्वभाव, मन की निमग्न और हृदय की पवित्रता, यह सूत्र सम्बन्धी तप कहा जाता है। मानसिक प्रसन्नता किसे मिलती है? इसका सी-हमें महर्षि पतञ्जलि आदेश करते हैं

मैत्री कृष्णा मुदितोपेक्षणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां
भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ यो १।१३ ॥

अर्थात् सुखी मनुष्यो में मित्रता की भावना करने से, दुःखी मनुष्यो में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषो में प्रमत्तता की भावना करने से और पापियो में उपेक्षा की भावना करने से चित्त स्वच्छ हो जाता है। चित्त को राग द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलो ने मलीन कर रखा है। निमल चित्त मन स्वतः विवेकसम्पन्न तथा सुखरूप है।

बन्धुओ ! कितना सरल तप श्री कृष्ण ने हमारे लिए बताया है। उत्साह से, श्री भगवान की सवजनीन अहैतुकी कृपा पर विश्वास रखते हुए, इस कृष्णोपदिष्ट महाशक्ति सुख दाता तप का आचरण करो। जैसे यज्ञ में नाम जप श्रेष्ठ है। नाम दान के समान अथ कोई दान नहीं है। उसी प्रकार परम तपस्वी वही है जो शुद्ध हृदय से, निष्काम भाव से तथा अपना कतव्य कम करते हुए, श्री भगवान के पवित्र एवं मङ्गलकारी नामों का नित्य निरन्तर जप स्मरण करता है। शास्त्राचारों ने ऐसा ही कहा है

न नामसदृश तप ।

(नाम के समान तप नहीं है ॥)

* * *

पाठको से निवेदन

श्री भगवान ने बार-बार अर्जुन को कम करने की आज्ञा दी है। अवश्य ध्यान रहे कि हमारी बुद्धि कर्मानुसारिणी है, अर्थात् कम के अनुसार ही बुद्धि बनती है। कथनानुसारिणी बुद्धि नहीं है, अर्थात् जसी हम बात करते हैं वसी बुद्धि नहीं बनेगी, और बुद्धि श्रवणानुसारिणी भी नहीं है अर्थात् हम सुनी-सुनायी बातों से अपनी सदबुद्धि निर्माण करें, यह भी असंभव है। अतः हम

शीघ्र से शीघ्र उठें, जागे और अपने से विद्या, बुद्धि, तप तथा सत्कर्म में जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उनसे अपने कल्याण की बात समझे सीखे ।

इसलिए भी हमें जल्दी करनी है, क्योंकि यहाँ की आयु, वैभव तथा सुख सामग्री आदि सब चलायमान है । पता नहीं कब हमारे ये परिकर (साथी) हमें छोड़ चले । अतः सावधान हो जाओ । तुम अपनी सत्कृति, स्वभाव, सत्कार, शास्त्र तथा पूजकों के बताए हुए मार्ग से ही श्री भगवान की आज्ञा पालन करो । श्री भगवान की आज्ञा के पालन के लिए तुम कटिबद्ध हो जाओ, सत्पथ पर चलने की शक्ति अवश्य ईश्वर देंगे । श्री भगवान की आराधना एवं उपासना अपने विहित सत्कर्म से ही सुलभ है । श्री गीता में लिखा है

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥

श्री भगवान की प्राप्ति रूप सत्कर्म में प्रथम वह कम विष के समान मालूम पड़ता है परन्तु परिणाम उसका अमृत के समान है । यही कारण है कि सब की प्रवृत्ति इन शुभ कर्मों में नहीं होती । परन्तु अग्रे कोई मार्ग नहीं है, जिसके द्वारा हम कल्याण मय आनन्दमय जीवन बिता सकें । सर्वसतापहारी सर्वेश्वर को प्रसन्न करने के लिये या उसकी प्राप्ति रूपा सिद्धि प्राप्ति के लिये स्वकर्म ही एकमात्र उपाय है ।

बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें कम तथा भक्ति अच्छी नहीं लगती । वे ज्ञान को उच्च पद देते हैं । परन्तु यह अवश्य ध्यान देने की बात है कि केवल बातों से शुभकर्महीन जीवन में कभी भी ज्ञान का उदय नहीं होगा । साफ शब्दों में कठोपनिषद् में लिखा है

जो त्रिरिचवान नहीं है, जो वैराग्यवान नहीं है, उसे प्रज्ञा (ज्ञान) प्राप्त नहीं हो सकता । पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं "

वादि वसन बिनु भूषण भाऊ ।

वादि विरलि बिनु ब्रह्म विचार ॥

स्त्रियो के पास बहुमूल्य भूषण ही, परन्तु वस्त्र न होने पर वह भूषण भी उसे भार ही प्रतीत होता है। ऐसे ही ब्रह्म विचार के साथ यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्मविद्या एवं ब्रह्मविचार व्यर्थ है।

आज जो समाज की दशा है उसे हमारे ऋषि मुनि अच्छी तरह जानते थे। रामायण देखिए

ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि बात ।

कौडी लागि लोभ बस करहि विप्र गुह घात ॥

अर्थात् कलियुग के स्त्री पुरुष ब्रह्मज्ञान (कम और उपासना से रहित) के सिवाय और बात न करेंगे। परन्तु एक कौडी के लिये (ऐसे चमडी और दमडी के भक्त) ब्रह्मज्ञान और गुह की भी हत्या करेगे। महर्षि योन्नवल्केय ने लिखा है—कि

कलौ वेदातिन सर्वे

फाल्गुने बालका इव ॥

कलिकाल में ऐसे वैदान्तवादी होंगे जैसे फाल्गुन मास में बालक गण उल्टा सीधा प्रलाप करते हैं।

बहुत से अर्मात्मा स्त्री पुरुष नाना प्रकार की सिद्धियों की बातें सुनकर उनके पीछे उन्मत्त से रहते हैं। वे समझते हैं कि ये दिव्य विभूतियाँ एवं सासारिक अभ्युदय (उन्नति) का कोई मंत्र, तन्त्र तथा यन्त्रादिक साधन होगा, जिसे प्राप्त करने पर सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस भ्रात धारणा के कारण बहुत से भानव महामति उठाते हैं। जैसे विद्यार्थी अपना काय (अध्ययन) नहीं करता है, व्यर्थ में—व्यसन तथा कुसगादि में अपना अमूल्य समय नष्ट करता है। परन्तु आशा यह रखता है कि कोई सिद्ध

या देवता हमे पास कर देंगे । वसी ही प्रवृत्ति अन्य वर्गों में भी पायी जाती है । शीघ्र साधधान हो जाओ । श्री योगेश्वर सव-नियता तथा सव विद्यापति हमे उदाहरण देकर समझाते हैं कि मिथिला नरेश राजा विदेह श्री जनक जी जसे ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कम के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ।

श्री गीता हमे पुकार कर कह रही है । देखो अध्याय १८, श्लोक ४६

यत प्रवृत्तिर्भूतानां, येन सबन्धि ततम ।

स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धिं विदति मानव ॥

जिस परमात्मा से सव भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सव जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक क्रम द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है ।

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भवन्तु पर्यतु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥

—ॐ शान्ति शान्ति ॐ—

॥ श्री गुरु ॥

सकटों से सुरक्षा के उपाय

ईश्वर को न जानने से महाविनाश होगा ।

—उपनिषद

जो जन मेरा अनय भाव से चिंतन करता है, उसका योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ ।

—श्री कृष्ण

नाविक को नदी पार करते समय तूफान का सामना करना पड़ता है । तूफान के डर से वह पीछे नहीं लौटता । वह साहस एवं विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अन्त में सकुशल नाव नदी पार हो जाती है ।

—श्री हैडियाखानी

जो सम्पूर्ण सृष्टि का एक मात्र आश्रय है, हे जीव, उस ईश्वर को शाम सुबह क्यों नहीं भजता है ?

—श्री दिव्य कथामृत

जितना अनवस्त्र हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उतनी ही वस्तु पर हमारा अधिकार है । जो अधिक सग्रीही है, वह तो एक प्रकार का चोर है ।

—श्रीमद्भागवत

दुःख से छूटने का उपाय इष्टचिंतन है, चिंता नहीं ।

—महेन्द्र

तुलसी या ससार मे,
 करि लीजै दो काम ।
 देवे को टुकड़ो भलो,
 लेवे को हरि नाम ॥
 तुलसी या ससार मे,
 तीन वस्तु है सार ।
 सत मिलन अरु हरि भजन,
 सदा दीन उपकार ॥

निजकृत कम देत फल सब को ।
 दुख सुख भोग भोगावत जग को ॥
 पर दह करि यह मानहु आता ।
 ईश कृपालु विश्व कर आता ॥

सार्वभौम शुभाशीर्वाद

भाव उदार निर्विकार चित्त हो । इष्टचरण अनुराग रग हो ॥
रति नाम हृदय चिरमुस्थिर हो । जप मे रति हो जप मे मति हो ॥
श्रीनाम ममानन प्रतिपल हो । श्रीरूप का दशन प्रतिक्षण हो ॥
स्मृति श्रीविग्रह की ही रहे । श्री विग्रह त्यागि न अय गहे ॥
रुचि हो नित ही प्रभु पावन की । शुचि साधन की शुभसाधन की ॥
आकाश महा ही स्वच्छ अहा । अहा देख ये सागर कैसा महा ॥
यह शृंग सुशोभित शैल खडा । मनुजात यहा हैं कौन बडा ॥
महि की महिमा कहो कौन कहै । पृथ्वीमाता सब विश्व कहै ॥
जलशुद्ध निरतर द्रवमय है । सब शुद्ध कर और रसमय है ॥
यह वहि महा उपकारक है । मानो सष्टिका सचालक है ॥
पवन प्राण की कौन प्रशसा । जेहि बिन रहै न सु दर हसा ॥
यह सु दर काया कलापूण है । रग रूप और भाव भि न है ॥
चित्त सदा चिन्तन मे रत है । मन मे मनन रहत अनुदिन है ॥
बुद्धि विसूरति है निशिवासर । अहकार शिव स्वय परात्पर ॥
ससार सुखी धन धाय से हो । सब जीव सुखी आरोग्य से हो ॥
सब दृश्य सदा मगलमय हो । सब पुण्य कर आनन्दमय हो ॥
ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव कहता । कम करो शुभ सुभिरन करता ॥

शक्ति का यह माग सुन्दर भावना शक्ति बढा ।
निम्न विषयो से विमुख हो चित्त प्रभुचरणन चढा ॥
अनुकूल सदगुरु है सदा उन्नति तेरी निर्बाध हो ।
करते रहो नित इष्ट चितन श्रेय शान्ति तत्काल हो ॥

ॐ

चतुर्थ पुष्प—आशीर्वाद और आदेश

लेखक

चरणाश्रित

॥ ॐ श्री सद्गुरुवे नमः ॥

शरीर और सृष्टि

यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः ।

सद्गुरु तमहं वदे हैडाखान वासिनम ॥

प्राणियों के शरीर की तथा अनन्त ब्रह्माण्ड की रचना शैली एक ही है। इन दोनों के निर्माण का उपादान कारण भी एक ही है। केवल पाञ्चभौतिक शरीर में ही ये साम्य नहीं। अपितु सूक्ष्म एवं कारण शरीर में भी महान ऐक्य दीखता है। माता में यह शरीर लघु है, अणु है। अतः इसके काय भी सीमित तथा अपनी आवश्यकता पूरक होते हैं। परन्तु ब्रह्माण्ड अनन्त है। ब्रह्माण्डव्यापी काय भी महाव्यापक एवं रहस्यमय हैं। प्राणी का एक अंग भग्न हो जाने से जैसे वह खिन्नता एवं अभाव का अनुभव करता है, वैसे ही ब्रह्माण्ड में—प्रकृति साम्राज्य के किसी अंग में कोई क्षति किसी प्रकार की होती है तो उसका प्रभाव हम जाने या न जाने किन्तु यह असन्दिग्ध तथ्य है कि नसर्गिक व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर पड़ता है। जैसे हमारे लघु जीवन का व्यापार बहुत कुछ परम्परागत है। उसी प्रकार विराट सृष्टि का भी सुदृढ तथा सुनियोजित क्रियाकलाप है। हमारे शरीर संचालन में जैसे इंद्रियों का सहयोग आवश्यक है, तदनुसार ही दृष्टि चक्र के आधार भी सूय चक्र, वायु, अग्नि तथा जल इत्यादि तत्त्व हैं।

प्राणियों के हृदय में बैठकर जो जीवन यात्रा चला रहा है विद्वान् उसे जीवात्मा कहते हैं और जो अखिल ब्रह्माण्ड अवस्थित होकर विराट विश्वव्यापार का अविराम संचालक है, उसे परमात्मा कहते हैं। इन दोनों का—जीवात्मा और परमात्मा का

अस्तित्व सवथा अभिन्न है। एक ही व्यक्ति को दो अभिव्यक्त अवस्थाएँ हैं। जैसे बाल्यावस्था ज य अबोधता और प्रौढताजन्य विज्ञता, एक ही पुरुष की होती हैं। आत्मा ही हमारा ध्येय है। अतः दोनों आत्मा ही हैं। उधर जीवात्मा से जीव अर्थात् क्षुद्र चेतनाभिमानि अतः करण को हटा दीजिये तो इधर परम विशेषण आप ही निष्प्रयोजन हो जाता है। केवल आत्मा ही शेष है। अपवित्र जल को लक्ष्य करके ही कहा जाता है कि यह पवित्र जल है। नहीं तो, जल सबको पवित्र करनेवाला है। वह सदैव स्वच्छ निमल ही रहता है, जब तक उसमें कोई अन्य पदार्थ मिश्रित न किया जाय। जिस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा तत्त्वतः एक हैं, उसी प्रकार हमारा पार्थिव शरीर और दृश्यमान प्रपञ्चमय ससार एक ही है। अस्तु ! इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ है कि जैसे जीवात्मा और परमात्मा का एक सा स्वरूप है। वैसे ही ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड का परस्पर अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में सजातीय तत्त्वों का पूर्ण सामंजस्य है। दोनों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति ही सृष्टि की मूल चेतना है। ब्रह्माण्ड का और हमारा अति निकट का साथ है। इसलिये अनिवाय रूप से उस ब्रह्माण्ड व्यापी विक्षोभ वा विघटन का फल शुभ या अशुभ भुगतने को हम बाध्य होते हैं। यही कारण है कि जीव मात्र समन्वयात्मक वातावरण अर्थात् सद्भावना पूर्ण यथोचित ऐक्य के सतत इच्छुक हैं।

समन्वय

सृष्टि का स्वाभाविक गुण समन्वय ही है। प्राणियों के शरीरस्थ तत्त्व यदि छिन भिन हो जाएँ तो प्राणी प्रत्यक्षतः नष्ट हो जाएँगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा इन्द्रियादि यदि आपस में असहयोग कर ले तो आप सहज में अनुमान कर सकते हैं कि यह शरीररूपी गाड़ी बिल्कुल ही अस्तित्वशून्य एवं अवस्था निष्क्रिय हो जाएगी। इस शरीर का सुचारु संचालन तभी शक्य है, जब सभी सहयोगी परस्पर समन्वयात्मक भाव रखें। सबके समुचित सहयोग से ही हम सर्वांगपूर्ण होंगे। सर्वांगपूर्ण शरीर से ही हम सफलतापूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। अतः स्वभावतः ही हम लोग सबदा सचेष्ट रहते हैं कि हम समन्वय शक्ति से वंचित न रहें। समन्वयात्मक भावना ही हमारी साधना है। हमारी जिज्ञासा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय पूर्ण वातावरण के सृजन एवं उपलब्धि के अनुसंधान में तत्पर रहती है। जैसे हमने समझ लिया कि हम श्री भगवान् के उपासक हैं, यह श्रेयस्कर निश्चय एक प्रकार का सात्विक अहंकार हुआ। अब यह अहंकार आग्रहपूर्वक चाहता है कि बुद्धि भी श्री भगवान् का ही विश्लेषण करे, मन भी उसी का मनन करे, चित्त में भी उसी की चिरंतन स्मृति बनी रहे। साथ ही आँखें उन्हीं को देखें, कान उन्हीं का नाद श्रवण करें, त्वचा उन्हीं श्री भगवान् का स्पर्श करे अर्थात् हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के चेतन और अचेतन समस्त तत्त्व एक सयमी एवम् सुदृढ परिवार के से समन्वयपूर्ण बुद्धि से शान्तिपूर्वक श्री भगवान् की आराधना करें। उसी भाव से भावित हो सभी इन्द्रियगण उसके सहभागी बनें, इसी बलवती आकांक्षा की पूर्ति के हेतु वह सकल्पवान् है।

अहा ! खेद के साथ कहना पड़ता है, बरबस सभी व्यक्तियों

को यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि हठात् ये आमन्त्रित देव शीघ्र ही भा यता और मर्यादा को त्यागकर स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। आँखें कुछ और देखना चाहती हैं, कान कुछ और सुनना चाहते हैं तथा जीभ और ही कुछ बोलने में रुचि रखती है। भाव यह है कि उस सकल्पित अनुष्ठान-काय व्यापार की अवहेलना तथा विस्मृत कर ये शरीरस्थ देवगण नवीन नवीन स्वभावानुकूल प्रक्रियाओं में सलग्न हो जाते हैं। समन्वय के क्षेत्र से सभी गिर जाते हैं। और इस असहयोगात्मक-असम-वयात्मक आन्दोलन का बाह्य तथा अतर्जगत् में क्या परिणाम होता है, यह भी आप से छिपा नहीं है। वर्षों साधना करने पर किसी प्रकार का सतोष प्राप्त नहीं होता है। घंटों तक साधना करने पर भी, शांति के स्थान में मानसिक व्यग्रता का अनुभव होता है। जहाँ हमें आशा थी कि श्री भगवान् के दिव्य सान्निध्य से हम भागवती शक्ति से अनुप्राणित होंगे। सच्चिदानन्द धन श्री भगवान् की ऐश्वर्य और आधुन्य शक्तियों का हमारे अतः करण में अवतरण होगा। परन्तु वहाँ उस धारणा के विपरीत असतोष, मनस्ताप, अभाव, दम्भ तथा अधकार दीखने लगते हैं। यह बात केवल उपासना के सबंध में ही नहीं है। ये अनियमितता, चञ्चलता, उच्छ्वलता तथा पारस्परिक सौहाद-हीनता जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकार जमाएँ बठी हैं। दयामयी भागवती शक्ति की यह महान उदारता है, श्री भगवान् का सहज वात्सल्य स्वभाव है कि वह अपने पीछे किसी को रखना नहीं चाहते हैं। वस्तु के प्रलोभन में जीवन को नष्ट करते हुए अपनी सन्तान को वह महाविद्या आद्या शक्ति नहीं देख सकती। वह केवल श्री भगवान् की शरण में अपनत्व को पूर्ण विलीन करने की ही सतत प्रेरणा देती है। लुब्ध मानव यदि इस सन्तान नियति को नहीं समझता है तो उसे प्राकृत जगत् के अटल नियमानुसार यहाँ से—इस रंगमंच से हटा दिया

जाता है। जगत् मे व मरा समझा जात।। प्राकृत जगत् के अथवा अप्राकृत जगत् के जितने पदार्थ हैं, उन सब का पूण रूप से समग्र रसास्वाद हमे प्रथम साक्षात्कार मे ही प्राप्त हो जाता है। हमे भगवत् सबधी सुख एव सासारिक सुख का अनुभव जीवन मे एक ही बार होता है। उस प्रथम स्वाद मे सभ्रमिन तथा आकृष्ट हो हम पुन पुन उसी विषय मे उसी अनुभूत उच्छिष्ट स्वाद को ढूढते हैं। इस सुखान्वेषण प्रवृत्ति को राग कहते हैं। यह राग केवल सृष्टि चक्र की ही नहीं अपितु साधन चक्र की भी धुरी है। यह राग, जो कि स्वाभाविक सब मे है, यदि श्री भगवान की ओर है तो श्री भगवान की कृपा से अपने परिष्कृत रूप मे प्रकट होता है जिससे हमारा जन्म सफल हो जाता है। ऐसे रागी—भगवदनुरागी जीवो से सारा विश्व एव सभी प्राणी अपना हित साधन करते हैं और यदि दुर्भाग्यवश इस राम सरिता की धारा ससारो-मुख हो जाती है तो हमारे अनेको जन्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस दूषित तथा विषयासक्त राग से हम सब सदैव सावधान रहे।

यहाँ पाठको के हृदय मे यह शका सहज ही उठेगी कि जब जीव को पूण तुष्टिकारक सुभवसर प्राप्त हो जाता है और प्रकृति का उदार नियम भी है कि प्रथम दर्शन मे ही उसे सब कुछ प्रदान करने को तयार है तो क्यों न जीव उसी समय पूर्ण रूप से सन्तुष्ट एव कृतकृत्य हो जाता है ? क्यों वह सुख रहित पदार्थों मे सुखाभास पाकर अधिक-अधिक लुब्ध होता जाता है ?

पहले जो विवेचन आप पढ आए हैं, उसी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ जाएंगे। भोग्य प्राप्त हुआ परन्तु भोक्ता अयोग्य सिद्ध हुआ। उपभोग की प्रक्रिया अधूरी रही। साध्य यथावत ही रहा किन्तु साधन सर्वाङ्ग नहीं बना। भोक्ता आराधक अपनी आराधना मे समवयपूण आस्था

प्रकट करने में असमर्थ रहा। आप इसे यो समझिये, एक परिवार में कई व्यक्ति हैं। सभी का स्वभाव आचार विचार अलग अलग है। परन्तु एक परिवार के होने के नाते सबको भोजन एक ही रसोई में करना है। घर में सुस्वादु, यथेष्ट तथा पूरा तृप्ति कारक पदार्थ उपस्थित हैं। उपभोग का अधिकार भी सभी को है। सिद्धान्ततः सभी चाहते हैं कि सम्मिलित भोजन करने में विशेष सुख मिलता है। अतः सब के सब नित्य ही यह सकल्प करते हैं कि हम सब परिवार साथ ही भोजन करेंगे। परन्तु ऐसा होता नहीं है। सब अलग अलग भोजन करते हैं। सहभोज के सुख सोहादवद्ध के एवं ओजवद्ध के गुणों से सब वञ्चित रह जाते हैं। इस अनियमितता का प्रधान कारण स्वभाव भिन्नता ही है। कोई सिनेमा देखकर बारह बजे रात को आता है, कोई मंदिर में साधना-भजन कर दस बजे आता है और कोई अपने धंधा-व्यापार से निवृत्त हो आठ बजे ही आ जाता है। स्वभाव विविध के कारण काय भेद भी अवश्य होगा। यही दशा हमारे शरीर की है। प्रकृति मा ने हमें सबस्व दे दिया। श्रीभगवान ने हमें अपने अंगीकृत जनों की पक्ति में निम्न स्थान प्रदान किया। हम मत्स्य वासी होते हुए भी अमृत पुत्र कहलाने लगे। किन्तु इतना होने पर भी हमारे हृदय में सम वयात्मक प्रगाढ भाव के अभाव में हम दीन, हीन ही बने रहे। स्पष्ट है कि यह सब दोष भोक्ता का है। साधक की ही अपूर्णता है। इसकी साधना ही श्रुति पूरा एवं अव्यवस्थित हुई। भोग्य पदार्थ श्री भगवान तो सर्वथा दोष रहित हैं। उनके गुण, स्वभाव एवं शरणागत वत्सलता तो अपार एवं असंदिग्ध हैं। अणु अणु में व्याप्त हमारा साध्य प्रचक्ष्ण नहीं है। साधक ही अन्याश्रयी हो गया। साधन कालीन अपरिहाय अंग का त्याग कर दिया है। साधन साफल्य को शोधित मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है। इस उदाहरण को

एक देशीय नहीं समझना चाहिए, हमारे जीवन के समस्त व्यापार इसी क्रम से सम्पादित होते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थात् व्यक्तिशः वा सम्पूर्ण समाज, सब के लिए यह सम-वयात्मक सुधासिक्त सद्भाव ही कल्याणकारी है। साहित्यिक अपने क्षेत्र में सम-वय को विशिष्ट स्थान दे, शासनाध्यक्ष—राजनैतिक महापुरुष सम-वात्मक विचार धारा लाएँ, धर्माचार्य गण सभी धर्मों में सन्निहित एक ही सत्य की दृष्टि में रखकर—अन त साधनाओं के गर्भ में एक ही साध्य का दर्शन कर सम्पूर्ण विश्व में—मानव मात्र में सम-वय मूलक धर्म प्रचार करे तो निश्चय ही मानव कृत सभी दुर्भावनाएँ तथा प्रति हिंसा आदि दानवीय दुःगुण बहुत शीघ्र हमारे समाज से दूर हो जाएँ। यह सर्वोपयोगी सम-वय साधन हम अपने घर से ही प्रारम्भ करे। अपने परिवार के सब लोगों को हम ऐसे समझे जैसे हमारे शरीर के अवयव हैं। आँख, कान, हाथ, पाव, प्राण तथा मन आदि अंगों के प्रति जैसी हमारी धारणा है, उसी प्रकार के शुद्ध अपनत्वभाव हम अपने परिवार के प्रति भी रखें। हमारे अन्तःकरण में जैसे सुख दुःखाति का असर पड़ता है, जिस प्रकार हम उन परिस्थितियों से व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार इनके दुःख सुख में भी हो।

यही से हम विश्व परिवार की सेवा करना सीखेंगे। क्षुद्र स्वार्थ ने ही हमें विश्व बहुत्व से अलग कर रखा है, वरना हम सब एक ही माता पिता की सन्तान हैं, हमारी आवश्यकताएँ भी समान ही हैं, एक ही पृथ्वी के हम सब निवासी हैं और एक ही श्री भगवान हम सबके उपास्य हैं।

अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। पाठक, स्वयं समझ गये होंगे कि हमारे जीवन के लिए सम-वय की कितनी

बड़ी जरूरत है। श्रेयाभिलाषी हो वा प्रेय साधक समन्वय के स्वर्ण पथ पर सभी को आना पड़ेगा। जीवन में हमें अपनेको पदार्थ की आकाक्षा है। अपने अपने स्थान पर सभी वस्तुएँ अच्छी हैं। परन्तु हम यहाँ पर केवल जीव और भगवान् के सम्बन्ध की ही बात करेंगे। जीवन की सभी समस्याओं से यह बढ़कर है।

विरोधी तत्वों का आगमन

जब सृष्टि कर्ता को समन्वय प्रिय है। सृष्टि स्वयं एक समन्वय का बड़ा उदाहरण है तो फिर विघटनकारी अर्थात् विरोधी विचार कसे हमारे साधन राज्य में प्रविष्ट हो जाते हैं ? यह भी एक महान् रहस्यमय प्रश्न है। सारे विश्व के विचारक, विद्वानों एवं दार्शनिकों ने इन तीन ही विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। निजस्वरूप (जीव), परतम स्वरूप (ब्रह्म) और बाधक स्वरूप (माया), इन्हीं तीनों तत्वों पर सबसे अधिक वाद विवाद हुए हैं। जीव का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है। ब्रह्म अविज्ञेय, अनंत तथा अगोचर होने के कारण उसी की कृपा से किसी भाग्यशाली को यदा कदा उसका साक्षात्कार होता है। उन ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के आप्त वचन ही ब्रह्म विषयक ज्ञान वा ब्रह्मवाद में हमारे विश्वास के स्तम्भ हैं। अब रही माया, इसे माया, अज्ञान, अविद्या, मयु तथा मोह आदि अनेकों नाम दिए गए हैं, इस अविद्या माया में कोई प्रारब्ध कर्म हेतु मानते हैं कोई आहार विहार सग दोष आदि मानते हैं तथा कोई भगवदिच्छा स्वरूप समझकर इसे अपनी साधन सहायिका के रूप में स्वागत करते हैं। कुछ भी वा न हा परन्तु यह ध्रुव सत्य है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इसके वश वर्तित है। कहीं कहीं पर तो यह इतनी प्रबला दिखती है कि कुछ काल के लिए मायाधीश्वर श्री भगवान् भी प्रच्छन्न हो जाते हैं। जैसे खूब साधन वाले काले बाल आकाश में छि जाते हैं तो बालकों को सूय अस्त से प्रतीत होते हैं। वैसे ही माया अविद्या जन्म घोर अज्ञानाधकार में हम ईश्वरीय मत्ता को भी भूल से जाते हैं। हम प्रत्यक्ष के ही पक्षपाती हो जाते हैं। परन्तु इस

माया मे इतने आकर्षण होने पर भी जीव इसे प्राप्त कर सन्तुष्ट नहीं होता है। सासारिक भोग बाहुल्य की भावनाएँ तुष्टि के स्थान मे और अधिक अधिक प्रशान्तिकारक सिद्ध होती है। महान से महान मनीषी तथा तुच्छ से तुच्छ प्राणी, सभी इनके अचण्ड प्रवाह मे बहते जा रहे है। कोई विरले ही इस माया सरिता की तीव्र धारा मे अपने को यथा स्थान सुस्थिर रख सकते हैं। ईश्वर कृपा के बिना कोई भी जीव इस दुरत्यया माया को पार नहीं कर सका। इस प्रसंग पर एक गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर बहुत विचारणीय है। एक दिन अविद्या—अधकार मे भटका हुआ त्रस्त जीव श्री सद्गुरुदेव की शरण मे गया। व्याकुल हृदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया —“हे नाथ यह माया क्या है ? कहा से इसकी उत्पत्ति है ? क्यों इसके चक्र मे पड़कर विवेकी साधक ही नहीं बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पहुँचे हुए सिद्ध गण भी स्वयं से विचलित हो जाते हैं ?” यद्यपि श्री गुरुदेव सब समर्थ एवं सवज्ञ थे। शास्त्र और युक्ति से ही नहीं, वे सदाशिव भगवान् प्रत्यक्ष सभी तत्त्वों का साक्षात्कार करा सकते थे। परन्तु उम उत्तर से—प्रत्यक्ष दिखा देने से केवल उपस्थित जीव को ही शान्ति मिलती किन्तु इस वाङ्मय उत्तर से तो अनंत काल तक अनंत जिज्ञासुओं का समाधान होगा। म दस्मित श्री मुखारविन्द से प्रभु ने आज्ञा करा ‘ जो होता था हो गया। अब ऐसा प्रयत्न हो कि हम बचन से छुटकारा मिले।’ पूज्य आज्ञा कितनी मार्मिक है। परम एका तवासी भगवान् श्री हैडाखान वाले बाबा के ये वचनार्थ है। वास्तव मे रोगी को गोग से मुक्त होना ही मुख्य उद्देश्य है। माया का तत्त्वत स्वरूप हम मायिक सृष्टि के लुब्ध कीड़े मायिक बुद्धि तथा मायाग्रस्त तिमिराच्छ न दृष्टि से नहीं देख सकते है। परन्तु मायिक विकारों मे हम नख सिल डूबे है। यह हम सब अच्छी तरह जानते है। यो भी कह सकते है कि कुछ

अपवाद स्वरूप छोड़कर प्रायः सारे ब्रह्माण्ड स्थित प्राणी इसके अवाञ्छित आक्रमण से हाहाकार मचा रहे हैं। भले क्षण भर के लिए हम विषयामक्त हो आलस्य, प्रमाद एवम बिलासिता में इस वेदना को भूलने का प्रयत्न करें। पर यह यथाथित एक महान् मूर्खता पूर्ण प्रयास है, यह एक भ्रामक विश्वास है। श्री भगवान् की प्राप्ति माग में यह अज्ञान पूर्ण व्यवहार ऐसा ही है जैसे हम रोग की अपेक्षा करते हैं, रोग से सहायक तत्वों को आश्रय देते हैं, परन्तु आरोग्य जीवन की कामना रखते हैं। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से रोग अपमानित होकर चला नहीं जाएगा। उलटे धीरे धीरे वह भयानक रूप धारण करेगा और यह सुनिश्चित है कि एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जायेगा। अधिक क्या लिखना, प्राणी मात्र का हृदय इस परिणामी अमत् मायिक आन्दोलन से विक्षुब्ध है।

स्वस्थता पर दुष्प्रभाव

यदि हम इन विक्षेपो के प्रति सहिष्णुता धारण कर लें, उदासीन हो जाए वा अनभिज्ञ बने रहे तो भी इनसे छुटकारा पाना असम्भव है। ये तो हमारे मूल स्थान पर ही मार्मिक आघात करते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब जोर से आघी आती है तो बिजली बन्द हो जाती है। कारण ढूढने पर मालूम होता है, पावर हाउस भी ठीक है और घर का यंत्र भी ठीक है। परन्तु जिस स्थान से हमारे घर की बिजली का सम्बन्ध (कनेक्शन) था, वहाँ प्रतिक्रिया हुई है। हवा के झोंकों से घरेलू बिजली का तार, जिसके द्वारा पावर हाउस से प्रकाश आता था, टूट गया है। उस महाप्रकाश के द्र से सम्बन्ध टूटते ही अधकार आ गया। ऐसे ही जब तक हमारा मानसिक सम्बन्ध परात्पर शक्ति से है। जब तक हमारा मन भगवान में लीन है तब तक हम सम्पूर्ण भगवदैश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और यदि मन दुःखालय तथा अनित्य समार से सम्बद्ध है तो निश्चय समझिए हम दुःख के सागर में निमग्न हैं। कभी भी आसुरी सम्पत्ति आपको असुर बना सकती है। पता नहीं कब हम सद्गुणों के शिखर पर बैठे हुए भी पाशविकता के पक में आ फँसे। विश्व में कोई स्थान नहीं जहाँ इन बाधाओं का प्राबल्य नहीं है।

हम कहीं भी जाएँ, सागर के तट पर वा सुमेरु पर्वत की चोटी पर, घोर अरण्य में वा कोलाहल पूण विराट जन पद में। सत्र ही हमारे ये आध्यात्मिक शत्रू हमसे आगे ही खड़े रहते हैं। हम बहुत परिश्रम करके साधन सामग्री जुटा पाते हैं, कई कई दिनों का कठोर उपवास करते हैं निज न स्थानों में बैठकर निराहार

रहकर ध्यान धारणा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर, अर्द्धत वेदात की प्रक्रियाओं द्वारा जगत को भलीभाँति मिथ्या समझकर तथा सभी सम्बन्धों से मुह मोड़ कर श्री भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। परन्तु हमारे सभी प्रयत्न निस्तार हो जाते हैं। वर्षों का ही नहीं, कभी-कभी जमा तरों का जुटा जुगया साज सज्जा क्षण भर में ध्वस्त हो जाते हैं। हमारे समस्त आयोजन, समवय के अभाव में, वृत्ति निरोध की चूटि से और बाह्य स्थूल वा सूक्ष्म आक्रमण से महाउद्वेग पूर्ण मन हो जाने के कारण निष्फल हो जाते हैं।

यह रोना भीकना तो सदा का है। नाना प्रकार से उपाय इससे बचने के लिए किए गए। किन्तु परिणाम अधिकतर उलटा ही हुआ। हमने प्राकृतिक अवश्यम्भावी प्रत्याक्रमणों से बचने के लिए कितने ही कृत्रिम उपायों का अवलम्बन लिया, तथापि इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हुई। हमने अपनी चिर वाछित शान्ति के लिए नाना प्रकार के सर्वशो तथा क्रांतियों का आविष्कार एवं शोधन किया, तथापि ये सब क्रियाएँ एक सफलता के पश्चात् एक नवीन आकाशा लेकर उपस्थित हुई। हमारे असफल नाना प्रयास ही ये सिद्ध करते हैं कि साधन ही अब तक दोष पूर्ण रहा है, यदि साधन सर्वांग सम्पन्न होता तो साध्य न प्राप्त हो, यह अति असम्भव है। हमको छोटे से मांसारिक वा महान् आध्यात्मिक अनुष्ठान में असह्य उदाहरण मिलेंगे, जहाँ साधन सर्वांग पूर्ण सम्पन्न हुआ वहाँ साध्य साक्षात्कार में अभीष्ट काय की सफलता में कोई बाधा नहीं आई। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साधन का प्रथम शोधन करना है। साध्य तथा साधक दोनों ठीक हैं। 'माँ' श्रीभगवान चाहते हैं कि मेरा बिछुड़ा बालक शीघ्र मेरी गोद में आ जाए, और 'भक्त' बालक भी अपनी 'माँ' श्री भगवान से मिलने को व्याकुल है। परन्तु अवेषण प्रक्रिया में—

साधन काल में मनन की पद्धति में अवश्य कोई त्रुटि है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें कोई सुनिश्चित साधन पथ अपनाना पड़ेगा। हमें साधन द्वारा श्री भगवान को नहीं प्राप्त करना है, श्री भगवान तो सभी जीवों को नित्य प्राप्त है। साधन तो केवल अथर्व विधर्मों साधन, अर्थात् भगवत्प्राप्ति के माग में विघ्न रूप व्यवसाय को दूर करने के लिए करते हैं। रिक्त स्थान देखकर कोई भी बैठ सकता है। अतः अपने अन्तःकरण श्री भगवान् के निवास स्थल को खाली मत छोड़ो। श्री भगवान के स्थान हमारे हृदय देश में मोह, भ्रम तथा अज्ञानादि मलीन तत्त्व प्रविष्ट न होने पावें। श्री भगवान् सबत्र हैं, उन्हीं की सत्ता चराचर ब्रह्माण्ड के रूप में प्रकट है। इस तत्त्व का पूरा हृदयङ्गम हमारे जीवन क्षेत्र में हो, इसीलिए साधन करते हैं।

मनसायोग

दयामय श्री भगवान ने हम जीवों को विमुख वा निज विरह से व्याकुल जानकर अपने पास बुलाने के लिए अनेकों बार अनेकों मांग बताकर उहोने हमारे ऊपर अपार एवम् अनुपम कृपा की है। सम्पूर्ण विश्व के सत्त मनीषी-आचार्य भगवत्स्वरूप ही थे। जब तक उनके प्रति हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा भाव नहीं है, तब तक हम कोई साधन अन्तःकरण से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विद्युत् धारा (इलेक्ट्रिक करंट) बातों से नहीं आयेगी। जिसको विद्युत् स्पष्ट कर चुकी है, अर्थात् जिनके शरीर के कण कण में वही दिव्य श्रीभगवत् प्रेम की धारा निरन्तर अखण्ड प्रवाहित है उही के पावन सग तथा श्रद्धा युक्त स्मृति से हम उस शक्ति के अधिकारी होंगे। साधन-पथ प्रदाता भी साध्य के समान ही हमारा पूज्य है। यदि हमारे हृदय में वद्य के प्रति दृढ विश्वास नहीं है कि यह वद्य हमें आरोग्य कर देगा, यह अच्छी से अच्छी गुणकारी दवा देगा, जिससे हम शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे। तो हमारी आस्था-विश्वास दवा से हट जाएगा और हम चिकित्सा के गुणकारी प्रभाव से वञ्चित रह जायेंगे। स्थूल जगत में तो अविश्वास से कुछ लाभ हम उठा भी लें परन्तु आध्यात्म जगत मानस क्षेत्र में तो केवल चेतना ही काम करती है। यदि चित्त में मालिनी है (यह सबसे बड़ा मल सशय है, अविश्वास है) तो हमारी चेतना भी धुधली है। ऐसे क्षीण एवम् निबल प्रकाश में श्री भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इन समस्त दोषों को दूर करने का यही शास्त्र सम्मत तथा बुध जन स्वीकृत मांग है कि महापुरुष द्वारा उपदिष्ट

साधन का सात्त्विकी श्रद्धा तथा सुदृढ़ विश्वास सहित हम आश्रय लें।

विश्व में सदा से अपनी रुचि के अनुसार जीव अपना दृष्ट साधन करता आया है। आज भी हम धर्मानुष्ठान श्री भगवान् को पाने का साधन करते हैं। परन्तु हमारे धर्म का—ईश्वर का—जा स्थान है, वहाँ हम नहीं पहुँचते हैं। धर्म का—ईश्वर का सम्बन्ध मन से है और उसके पाने का साधन भी मन से ही होता है। पेट में भूख लग रही है और सिर पर मनो लड्डू है, तो इससे क्या लाभ ? इसी प्रकार यदि मन में अनुराग नहीं, साधन के प्रति दृढ़ आस्था नहीं, तो निश्चय समझो वह साधन नहीं हुआ। हाँ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। परन्तु साधन हमारे जीवन में भोजन से भी अत्यावश्यक है। भोजन के बिना हमारे नश्वर शरीर तथा प्राण मर जाएंगे किन्तु साधन सूँघ होने पर तो हम स्वयम् नष्ट प्राय हो जाते हैं। भोजन के बिना हमारा इमी ज म का शरीर नष्ट होना है परन्तु साधन त्याग करने से ॥ हमारे अनन्त जन्म दुःख पूर्ण हो जाने हैं अतः इस साधन सम्पत्ति को सर्वोपरि समझकर आज ही सङ्कल्प करो कि—हम साधक हैं, एक मात्र साधन के लिए ही यह मानव शरीर मिला है।

हम पहले ही कह आए हैं कि समय समय पर श्री भगवान् हमें राह बताने के लिए अनेको रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। इसी नियमानुसार हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त है। अभी थोड़े ही वर्ष हुए हैं, श्रीसद्गुरु रूपधारी भगवान् ने हमको एक अपूर्व साधन प्रणालिका प्रदान की है। वह साधन आज के लिए विशेष उपयुक्त है। यह 'मनसा योग' साधन के नाम से विख्यात है। इस "मनसा योग" साधन में केवल मनस्तत्त्व का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि—सभी साधनाओं का फल हमारी मानसिक आस्था पर ही निर्भर है।

सत्य को ससार के सभी घम ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ मान्यता इसीलिए दी गयी है कि इसमें सर्वोत्कृष्ट सम वय है। मन जो सोच, भाँख वही देखे, कान वही सुने, वाणी वही बोले अर्थात् मन, वाणी तथा कम में पूण सम वय—सहयोग की आवश्यकता है। ये सभी परस्पर एक दूसरे के पूरक होकर यथा स्थान रहें, यही कल्याणकारी है। यही श्री भगवान के सर्वाराध्य स्वरूप सत्य है। इस सम वयात्मक साधन को ही सत्य व्यवहार कहा जाता है। क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, इस प्रयाग का परिणाम सुन्दर ही है। परन्तु अध्यात्म साधन के क्षेत्र में ये तत्व बहुत अधिक अपेक्षित हैं। जसी—धारणा—सङ्कल्प तथा क्रियाएँ हुई बस ठीक वैसी ही वृत्ति हमारे सम्पूर्ण चेतन ग्रंथों की अर्थात् मन सहित समस्त इन्द्रियो की हो जाए। इस सत्य का फल महा भगल दाता श्री भगवान् ही है। यह सत्य सम वय पूण साधन और श्रीभगवान्—इष्ट पदार्थ भिन्न नहीं है। जैसा कि श्रीमद्भागवत में परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की गभ स्तुति के समय समस्त देवबू द ने भगवत् स्वरूप का निवचन किया है —

“सत्यव्रत सत्यपर त्रिमत्य
सत्यस्य यानि निहित च सत्ये ।
सत्यम्य सत्यमृतसत्य नेत्र
सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्ता ॥”

श्रीमद्भागवत १० स्क अ २ पद्य २९

(प्रभो ! आप सत्य सकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात् और ससार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण और उनमें अ तर्कामी रूप से विराजमान हैं, आप इस दृश्यमान जगत् के परमाथ स्वरूप हैं, आप ही मधुर वाणी और

समदर्शन के आद्य प्रवक्ता हैं। प्रभो ! आप सत्य स्वरूप हैं, हम आपके शरणागत हैं।)

क्रिया की सम्पूर्ण सिद्धि इसी सत्यो में सन्निहित है। क्रियाएँ तो बाह्य विनाश मात्र हैं। इस सत्य समन्वयात्मक भाव से हमारी क्रियाएँ युक्त हैं तो क्रिया अवश्य प्राणवान् है अथवा प्राण हीन शरीर के समान वे कम भी प्राण शून्य एवम् प्रगति हीन हैं। इस तथ्य को विभिन्न सस्कृतियों में विभिन्न याग उपासना, प्राथना, यज्ञ, कम, ज्ञान आदि के नामों से कहा गया है। उपरोक्त विषय गम्भीर है। इस में साधन और काल की, ऐसी ही श्रद्धा एवम् धर्म की बड़ी आवश्यकता है। 'मनसायोग' साधको को ऐसी पद्धति अपनानी आवश्यक होती है। मानस की एकाग्रता तुम्हें चरम सीमा पर लानी पड़ेगी। श्रीभगवान् के साथ मन लगाना नहीं मन रम जाएगा लीन हो जाएगा। तब ही नारायण हो जाओगे मानव भक्त तथा सत्य समन्वय पूर्ण साधक ही श्री भगवान् को प्राप्त कर भगवत् रूप में प्रकट हो जाओगे।

जितने भी साधन विश्व में हैं, उन सब का फल इतना ही है कि वे असंस्कृत मन को संस्कार सम्पन्न बनाएंगे कारण यह कि सुसंस्कृत तथा सुशोधित मन में ही श्री भगवान् के लिए उत्कण्ठा पैदा होगी। 'मनसायोग' के साधन आरम्भ होते ही साधक को उन्नति का ज्ञान होने लगेगा। सब ओर से मन हटाकर श्री भगवान् में ही मन लगाना, इस योग का अभ्यास क्रम है। इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि प्रथम मन से ही साधना आरम्भ हो। जैसे एक पक्षी है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमें दो उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। या तो पक्षी के पंख तथा पाँवों को बांध दें वा किसी कौशल से उस पक्षी का मन हम अपनी ओर आकर्षित कर लें। पक्ष पाँव बँधे रहने पर भी मानस राज्य में स्वतन्त्र है। वह मनमाने सकल्प-विकल्प कर सकता है, परन्तु

जिस पक्षी का मन ही आप में रम गया है, वह तो उड़ाए भी न उड़ेगा। वह तो सर्वात्मना आपका ही हो गया। बहुत से साधन ऐसे हैं कि जहाँ प्रथम इन्द्रियो को ही बस किया जाता है। यथा — “वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” (स्थित प्रज्ञ वे ही हैं जिनकी ये बलवती इन्द्रियाँ स्ववश में हैं।) सुनने में मधुर युक्ति सगत प्रतीत होता है। कि तु यह बड़ा दुस्तर काय है। “इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन” (इन्द्रियाँ इतनी बलवती हैं कि ज्ञानी जनो के मन को भी हठात् हरण कर लेती हैं।) विमान को रोकना कठिन है परन्तु चालक से प्रीति करके रुकवाना अति आसान है। यह अनेको इन्द्रियो से युक्त मानो बहुत से घोड़ों के साथ यह शरीर रूपी गाड़ी है और मन इसका चालक है। इस छोटी सी पुस्तिका में समग्र प्रक्रियाओं का वर्णन असम्भव है और यह योगविद्या तो परस्पर सग से ही प्राप्त होती है। ऐसी ही मर्यादा सदा से आ रही है तथापि पाठकों के लाभार्थ दिग्दर्शन मात्र यत्किंचित् चर्चा यहाँ की जा रही है। जैसे बालक को अच्छे आदमी का सग मिल जाए तो बालक में भी अच्छे गुण स्वयमेव आ जाते हैं। ऐसे ही साधक का मन रूपी बालक जब प्रभु के पास पहुँचगा तो अवश्य वहाँ से वह दिव्य गुणों का प्रकाश लेकर आएगा। उस प्रभु प्राप्त मन से हमारा सर्वाङ्ग शरीर तथा समाज सब के सब भागवती चेतना, शक्ति तथा आनन्द का अनुभव करेंगे। मन श्री भगवान का अग्र है, उनसे बिछुड़कर ही वह दीन दुखी है। श्री भगवान की स्मृति मात्र से यह मन जीव ईश्वरीय दिव्य गुणों से ओत प्रोत हो जाएगा। हमारी प्राथना जितना शीघ्र श्री भगवान् सुनते हैं, उतना विश्व में कोई अन्य सुनने वाला नहीं है। जब हम भगवान को पुकारते हैं बुलाते हैं, तो निःसन्देह मानिए, तत्क्षण हमें उत्तर मिलता है, वे दयालु बहुत शीघ्र मानो हमारे

अवलम्ब स्वीकार करने पड़ेंगे सिद्धावस्था में तो ये दोनों बातें सहज स्वभाव बन जाती हैं। ये दो हमारे साधनावलम्ब इस प्रकार हैं—एक 'सहन' और दूसरा 'सुमिरन'। प्रत्येक साधक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपनी जीवन यात्रा कर रहा है। सभी को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। उन विरोधी आक्रमण के सामने पाषाण हृदय बनकर सब समस्याओं को अप्रतिकारपूर्वक सहन कर लेना उत्तम माना जाता है। हम यदि सदैव अनुकूलता के ही इच्छुक रहेंगे तो हम साधन माग पर नहीं चल सकते हैं। विश्व में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ, जिसका जीवन क्रम एक सा रहा हो। अतः इस प्राकृत जगत के उतार चढ़ाव को प्रभु की सहज लीला समझ कर साधक ही एकरस—एकनिष्ठ रहना चाहिए।

सुमिरन—नाम स्मरण से हमारा मन श्री भगवान की ओर अधिक लगेगा। सहन शक्ति ही आग में मन रूप स्वर्ण को स्मरण की फूक से शीघ्र शुद्ध बना ले। सुस्मृति व सूत्र में बंधे हुए श्री भगवान शीघ्र ही हमें कृताय करेंगे। जैसे नट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, रस्सी के आधार पर चला जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीराभिमानी अहम स्मरण सूत्र का अवलम्ब लेकर महा अहम अर्थात् अखिल ब्रह्माण्ड नायक श्री भगवान के परम कारुण्यमय निभय सान्निध्य में पड़ चुका होता है। साधन और भोजन करने पर ही लाभ दिखाते हैं।

यह एक मनोवैज्ञानिक मत्त्य है कि जितना किसी विषय के स्मरण से उसका सस्कार घनीभूत होता है उतना शीघ्र और प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मानस क्षेत्र में अथवा किसी साधन से नहीं 'मनसायोग' साधन के ये दानो 'सहन' और 'सुमिरन' मानो बलवान दानो पाँव हैं। इन अभ्यासों के अभाव से मनसा योग साधक अपनी प्रगति में शिथिलता का अनुभव करेगा।

आओ ! आओ !

परम दयामय भगवान् श्री हैडामान वाले बाबा ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर यह 'मनसायोग' की साधना प्रदान की है। यदि आपको श्री भगवान् के अवतार पर विश्वास नहीं है, महापुरुषों तथा धर्माचार्यों के वाक्य पर आस्था नहीं रही, वर्षों से साधन करने पर भी आपको कोई ईश्वरानुभव नहीं हुआ तथा आज के मठ मदिरो एवम् साधु विद्वानों के प्रति आकर्षण नहीं है—सग की रचि का अभाव है। तो भी चिंता मत करो, मनोगज्य में ये सब क्रियाएँ कोई नवीन बात नहीं है। मन का स्वरूप मनीषियों ने ऐसा ही कहा है। मन और है ही क्या ? इसके यही लक्षण है।

“काम सकल्पो विविकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधति ह्रीं धीं रित्ये तत्सब मन एव” (धृति)

(काम, सकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धय, अधय, लज्जा, बुद्धि और भय—ये सब मन ही हैं।) हमें श्रद्धा पूर्वक श्री गुरु प्रवृत्त साधन द्वारा मन को निग्रह करना है। इतस्ततः भ्रमित मन को श्री भगवान् की ही शरणार्पण करना है। 'मनसायोग' की यही विशेषता है कि यह सब प्रथम साधक के प्रयास को मनोनिरोध की ओर प्रवृत्त करता है। इसकी अपार महिमा है। माण्डूक्योपनिषद् के अष्ट तत्त्वों में मनोनिग्रह की बड़ी आवश्यकता बताई है। श्लोक इस प्रकार है—

“मनसो निग्रहायत्त मभय सर्व योगिनाम् ।

दुःख क्षय प्रबोधश्चाप्यक्षया शांति रेवञ्च ॥”

(सभी योगियों के अभय, दुःखक्षय प्रबोध और अक्षय शान्ति मन के निग्रह के ही अधीन है ।)

आगे के मंत्र में यह वचन है कि किस प्रकार मनोविग्रह किया जाता है । यथा —

उत्सेक उदधेयद्वत कुशाग्नेनक बिन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वदभवेदपरि खेदत ॥

(जिस प्रकार महा धयवान होकर कुशा के अग्र भाग से एक एक बूद द्वारा समुद्र को उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्ता का परित्याग करने पर मनो निग्रह सम्भव है ।) यहाँ वेद मन्त्रों का उद्धृत करने का यही तात्पर्य है कि 'मानस शक्ति' को अनादिकाल से सभी तत्त्वा-वेषियों ने स्वीकार किया है । वही मन पूण भागवती सत्ता से प्रीत प्रीत हमारे पास भी है । हम उसी मन को आधार बना लें और श्री भगवान से मिलने के लिए चल पड़ें ।

मानसिक चञ्चलता से हम अधुन हो । श्रुति हमें धयवान होने की आज्ञा देती है । दशन में भी यही उपदेश है, 'कश्चिद्धीर' अर्थात् कोई धैर्यवान पुरुष ही इस परात्पर तत्त्व को प्राप्त कर सकते है । 'मनसायोगी' को भी यह आज्ञा दी जाती है कि— धैर्य रखो । हम रात दिन देखते हैं कि सरोवर का जल गदला हो जाता है । परन्तु कुछ काल के पश्चात्, स्वयम मलीन तत्त्व नीच आ जाता है और सरोवर का जल स्वच्छ—निमल हो जाता है । इसी प्रकार हमारे हृदय सरोवर में भी बाहर के मलीन वातावरण से मलान्न आ जाता है परन्तु हम विश्वास के साथ धयवान बने । श्री भगवान की कृपा से—श्री भगवान् की सहज शक्ति के प्रभाव से हम अनुभव करेंगे कि हमारा हृदय सरोवर शनैः शनैः शुद्ध एवम कल्मष हीन हो रहा है ।

श्री भगवान् पर विश्वास न होते हुए भी यदि मन से हम अविज्ञेय तत्त्व के अनुसन्धान में लग जायें तो निश्चय ही हमें उस महाशक्ति पर विश्वास हो जायेगा। अब भी ससार में धर्माचरण बहुत होते हैं परन्तु उन सब धार्मिक कृत्यों का सम्बन्ध बाह्य जगत से अधिक है। हृदय देश के निवासी को हम बाहर कहाँ पा सकते हैं। व्यवहार दृष्टि से भी देखें तो एक मनही प्राणी को अत तक साथ देता है। आज जहा सागर है, कल यदि वहाँ सुमेरु हो जाए तो कोई आश्चय नहीं। जो जीव आज अपने को सुखी—समृद्धिशाली समझते हैं, कल ही वे ऐसे अनाथ हो जाते हैं कि उनकी अभावग्रस्त दुदशा का वर्णन करना भी कठिन है। बनाओ, जब ससार की ऐसी अनिश्चित दशा है तब इन सासारिक पदार्थों के संग्रह एवम संरक्षण में ही यह महत्वपूर्ण मानव जीवन छो गवा देना कहाँ तक बुद्धिमानी है। उस विभिन्न-अवस्था में असमर्थ और असहाय जीव कैसे स्वाध्याय करेगा ? कहा से यज्ञ करेगा ? क्या दान देगा ? कैसे वह माला पुस्तक आमन च दान पायेगा ? उस विभिन्न अवस्था में उसे वह शुभ अवसर प्राप्त करना असम्भव होगा कि वह किसी स्थान विशेष में अर्थात् मन्दिर मस्जिद, गिर्जा आदि में उपस्थित हो अपनी मा यनाऽनुसार ईश्वराराधन कर सके। पर तु जो जीव 'मनसा-योग' के अभ्यासी है, उसे कोई चिन्ता नहीं। वे सत्र कुछ श्री भगवान् के विधान को समझकर अभ्यास निरत हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री भगवान् के ग्रंथ स्वरूप मन हमारे पास है। उस उसी मन को आधार बनाकर श्री भगवान् के लिए बैठे हैं। वे कब तक नहीं आएंगे। इसी विश्वास के साथ श्री भगवान् के लिए अवश्य कुछ समय निकालो और प्रथम मन को सहिष्णु तथा नाम परायण बनाकर 'मनसायोग' द्वारा श्री भगवान् के महा महिमा सम्पन्न श्री चरणारविन्द में अपने को समर्पण कर दो। हे जीव !

यदि तुम ऐसा करने में झालस्य प्रमाद करते हो तो निश्चय तुम महा विनाश की ओर जा रहे हो। यह कोई कल्पित बात नहीं है, श्रुति भगवती भी इस ध्रुव सत्य को डिण्डिम घोष से प्रति-पादन कर रही है —

“नचेदवेदोदध सत्यमस्ति न चे विहावेदीमहती विनष्टि ।”

(केन श्रुति)

(उस ईश्वर को जानने से ही रक्षा है अन्यथा महा विनाश सामने समुपस्थित है ।)

अच्छे आदमी अच्छी बातों की ही स्पर्धा करते हैं। यह मत देखो कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। यदि आप दूसरो को देखकर ही अपनी सुख सुविधा का आयोजन करते तब तो किसी अश में यह मा यता ठीक थी परन्तु सच्चे मन से आप अपने हृदय को टटोलिएगा, तो यह पटुति महा घातक सिद्ध होगी, केवल इसमें मानसिक कपट ही है। अनेको जीवों के पास सासारिक अनेको पदार्थों की कमी है तथापि हम निलज्ज होकर, उही अभावग्रस्त मानव समूह के समक्ष अपने उच्छ ह्वला विलास प्रिय मन को सन्तुष्ट करते हैं। उस समय हमारा दभी ज्ञान यह नहीं कहता है कि तुम ऐसे सुखोपभोग में क्यों मग्न हो ? जिससे हमारे ही बन्धु गण वञ्चित हैं। अतः सावधान होकर शीघ्र साधन पथ पर आजाओ। जैसे हो वैसे आजाओ। इस पथ पर आकर ही सत्य, शिव, सुन्दरम की भांकी कर पाओगे और इसका परिणाम यह होगा कि आप स्वयं दीन जीव स सब प्रभुता सम्पन्न सदाशिव हो जाओगे।

बहुत से पद लोलुप, दुर्वासनाग्रस्त तथा नितान्त स्वार्थी आदमी भी साधकों से पूछते हैं कि—इससे जगत का क्या कल्याण होगा ? अरे अज्ञानी मानव ! यही विश्व कल्याण का प्रशस्त राजपथ है। क्षण भर के लिए भी जिसका मन श्री भगवान् ने

लगता है। उससे मारी पृथ्वी धर्य बर्य हो जाती है। उन पुण्यात्मा पुरुषों के—उन आराधक जीवों के पावन सम्पर्क तथा श्रयस्कर साहचर्य का अनन्त फल है। जैसे कोई व्यक्ति इत्र के घड़ में अपना हाथ डुबाकर आवे तो क्या वहा के उपस्थित जीवों को वह सुगन्ध नहीं मिलेगी ? वैसे ही श्री भगवान् से सम्बन्धित जो जीव हैं या जो पदाय हैं, वे सभी श्री भगवान् की महिमा से महिमामयित हैं। जैसे श्री भगवान् अनन्त हैं, सब सुहृद हैं तथा सब व्यापी सर्वेश्वर हैं। ये सब गुण तदनुरूप ही उपासकों में आ जाते हैं।

बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि मानव ने महान् आश्चर्यजनक आविष्कार किया कहीं कहीं पर मानव प्रयत्न बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ जिससे कहना पड़ा कि आज मानव ने विकास उन्नति तथा सम्यक्ता के निर्माण में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। परन्तु मानव अपनी मानवता को सुरक्षित रखने में विफल सिद्ध हुआ है। हमें इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है। अथवा सभी सफलता तथा चरमोत्कर्ष उन्नति रूल्क योजनाएँ बेकार हो जाएँगी। मानव में ही देवत्व तथा दानवत्व है। दानवता को दूरकर मानव में देवत्व की प्रतिष्ठा हो। यही हम सब मंगल मय श्री भगवान् से प्रार्थना करें।

अतः निश्चय, निर्भय तथा विनम्र होकर आप जिस देश में, जिस संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं उसी परम्परानुसार श्री भगवान् की उपासना में लग जाइये। क्योंकि साधन गौण हैं, मुख्य तो आपका मन ही है। आपकी मनसा ही तो फलेगी। वह सूत्र फिर स्मरण मर ले—

“मनोमयो ज्य पुरुष यो मन स एव स ।”

(यह पुरुष मनोमय है जसा उसका मन है वसा ही उसका स्वरूप है।

(मनसा योग सूत्र)

आइए । हम इस उदार—आशीर्वाद और साव भौम आदेश दाता श्री भगवान् हैबालान वाले बाबा को बारम्बार प्रणाम कर उ ही से उपदिष्ट सावन सुधा का पान कर अपनी तथा विराट विश्व की कल्याण साधना करें ।

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद् दुःखभूतभवेत् ॥

(सुख सुखी रहे सब निरोग रहे, सब कल्याण भागी बने,
ससार में किसी को दुःख न सतावे ।)

ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॥

॥ ४४ श्री सद्गुरुवे नम ॥

परिशिष्ट

विनीत निवेदन

श्री श्री सद्गुरुजी की पुण्यस्मृति में उल्लिखित यह तथ्य वास्तविक रूप से प्रमाणित हो जाता है कि पूणत्व की पराकाष्ठा से स्वाभाविक स्नेहमन्दाकिनी सदैव एवम् सबत्र प्रवाहित होती रहती है। अर्थात् श्री श्री बाबा ने सब समय के लिए, सब मनुष्यों के लिए, सभी अवस्थाओं में, हर एक क्षण में एवम् सब साधनाओं के मूल साधन के प्रशस्त पथ का निर्देश किया है। यह भगवान की सनातन रीति है। परम पुरुष श्री भगवान चिरकाल से जीव जगत् को अपनी ओर नाना प्रकार से मधुर आह्वान कर रहे हैं। इसी आह्वान के पथ पर अग्रसर हो सच्चिदानन्द को प्राप्त कर ऋषियों ने पूर्णानन्द के स्रोत में "शृण्वन्तु विश्वे ते अमृतस्य पुत्रा" कहकर विश्ववासियों को महान् पथ पर चलने के लिए आह्वान किया है। अनाहत ध्वनि से अर्थात् मुरली ध्वनि तथा डमरू ध्वनि द्वारा ऋषि एवम् महापुरुषगण कृपासिन्धु भगवान् का उनकी अहैतुकी कृपा से चिरन्तन आह्वान कर रहे हैं। दिव्य-जीवन लाम के पथ पर जीवों के लिए यही दिव्य पुरुषों का दिव्य सनातन आह्वान है। श्री श्री बाबा का आह्वान भी इसी प्रकार का है। इसे पाठकगण अपने आप ही भली भाँति समझ सकेंगे।

काय सिद्ध के लिए शरीर, वाणी एवम् मन का संयोग नितांत ही आवश्यक है। यह सब जानते हैं। मानव जीवन के

पूर्ण एवम् प्रकृत उद्देश्य सिद्धि के लिए उसकी सभी इन्द्रियो एवं शरीर का पूर्ण सहयोग अनिवार्य है। इस सहयोगिता या समन्वय की आवश्यकता पर इस पुस्तक में विशेष रूप से व्याख्या की गई है। मन के आधार से ही साधनक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है।

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी”

(अपनी भावनानुसार ही सिद्धि सफलता प्राप्त होती है।)
इस गीता वाक्य में भी मन को साधन क्षेत्र में उच्चतम स्थान दिया गया है। यह वचन भी सब विदित है

“मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो”

(जीव के बन्ध या मोक्ष का कारण उसका मन ही है।)
भक्तो एवम् ऋषियो ने भी यही कहा है। श्री बुद्धदेव की वाक्यावली में भी इस प्रकार उद्धृत है

“मनोपूज्यगमा धम्म

मनोसेत्था मनोमया”

अर्थात् मन ही धम्म का प्रादि है। धम्म से मन का ही श्रेष्ठ स्थान है तथा धम्म मनोमय है। श्री भगवान् ने गीता में कहा है

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥

अर्थात् मुझसे मन लगाकर—नित्ययुक्त होकर जो भक्त परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे ही मेरे विचार से श्रेष्ठ योगी हैं। मनसायोग सूत्र में भी यह श्लोक दिया गया है। यथा

ध्यायेत् मनसा पुरुष परं,

मध्ये बुद्धमात्रयुतं च नित्यम्।

आवेश्य सम्यग हृदि वृत्तिवेगम्,

योगी तदा ब्रह्म उपैति दिव्यम् ॥

अहर्निश दृढ भाव से युक्त होकर एवम हृदय मे पूण रूप से वक्ति को नियत्रण कर मन के द्वारा परमपुरुष का ध्यान करने से योगी (उस) दिव्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। पूजा आर्चा के व्यवस्थापक महर्षियो ने भी "मानस पूजा" की व्यवस्था की है। अतः यह मनस योग सबवादी सम्मत एवम सबजनीन है। यह 'मनसा साधन' सब समय मे श्रयस्कर है कि तु वतमान काल के कम व्यस्त युग मे अति हितकर है। इसका अनुसरण सहज सम्भव है।

'आशीर्वाद और आदेश' ग्रन्थ का बहुत प्रचार हो, यही कामना करके मैं इस प्रसंग का समाप्त करता हूँ।

(आगे के पृष्ठो मे श्री श्री बाबा का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है)

॥ मदगुरवे नमः ॥

भगवान् श्री हैडाखानवाले बाबा

“आशीर्वाद और आदेश” पुस्तिका में जा श्री श्री बाबा हैडाखान के विषय में लिखा गया है उससे पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि ‘श्री श्री हैडाखानवाले बाबा’ उनका वास्तविक अर्थात् प्रकृत नाम नहीं है। वस्तुतः सत्य यह है कि श्री श्री बाबा का नाम कोई नहीं जानता है। श्री श्री बाबा के प्रत्यक्षदर्शी साधको एवम सिद्ध पुरुषो ने आप को श्रीम महामुनी ब्र, श्री सद् गुरु, श्री शिवावतार श्री सदाशिव श्री महावतार, तथा त्र्यम्बक बाबा इत्यादि नामों से सम्बोधित किया है। कोई कोई यह भी अनुमान लगाते थे कि श्री श्री बाबा कृपाचाय, अश्वत्थामा एवम श्री हनुमानजी हैं। तथापि आपके हैडाखानवाले बाबा के नाम से विख्यात होने का भी एक कारण है।

श्री श्री बाबा का लीला क्षेत्र देश काल से सीमित नहीं है। आप अपनी अपूर्व योग क्षमता से बहुत समय तक मानव दृष्टि से अदृश्य होकर भी रहे हैं, एवं आपको जगत् मंगलकारी कार्यों में लिप्त होते हुए भी देखा गया है। इसी प्रकार श्री हैडाखान नामक स्थान पर एक बार प्रकट होकर आपने मन्दिर स्थापना आदि अनुष्ठानिक कार्य किया। श्री श्री बाबा महाराज के दिव्य एवं अदभुत योगैश्वर्य के दर्शन से सभी स्नेही सज्जनों को महामंगल प्राप्त हुआ और इसी कारण ‘हैडाखानवाले बाबा’ के नाम से आत्मी प्रसिद्धि हुई। हैडाखान कुमायू कलाश पर्वत के पार्श्व भाग में स्थित एक छोटा सा ग्राम है। यहाँ पर श्री श्री बाबा ने सन १८६३ ई० के आस-पास एक शिवालय तथा धर्मशाला का

निर्माण कराया था। उक्त मन्दिर के सामने गौतम (गौला-नदी) गंगा के पार एक देव निर्मित गुहा है। गुहा के अंदर प्रवेश करने तथा ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट विदित होता है कि यह एक प्रकृति निर्मित देव मन्दिर है। यह स्थान अत्यन्त मनोरम है।

श्री हैडाखान में दशन देने के पूर्व यहाँ से दस बारह मील दूर दक्षिण की ओर एक ग्राम में आपका आविर्भाव हुआ था। इस ग्राम में लगभग ढाई मील की दूरी पर वहाँ के ग्रामवासियों को नित्य एक ही समय पर एक पहाड़ की चोटी पर बृहत् ज्योति के दशन हुए। वह ज्योति कुछ समय तक दशन देकर फिर विलुप्त हो जाती थी। इन दिव्य दशनो से ग्रामवासी बहुत विस्मित हुए और उनकी यह धारणा दृढ़ हो गई कि यह प्रकाश किसी देवता की दिव्य ज्योति का प्रकाश है। एक दिन ग्रामवासी जनता उसी स्थान पर एकत्रित हुई और उन अज्ञात देवता की स्तुति प्रार्थना करने लगी। उसी समय उन्होंने एक दिव्यकांति विशिष्ट महापुरुष को उस ज्योति से प्रकट होते देखा, जिनकी आयु उन लोगों की धारणा में २०-२५ वर्ष से अधिक की नहीं थी। ग्रामवासियों ने उन दिव्य दशनो का लाभ प्राप्त कर अपने नेत्रों को मफल किया और अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उन महापुरुष से अपने ग्राम में पदापण करने की प्रार्थना की। वे महापुरुष उन ग्रामवासियों के आह्वान पर उन के ग्राम में चले आए। श्री धर्मसिंह नामक फोरेस्ट गाड़ के घर में उन्हें ठहराने की व्यवस्था की गई। वह फोरेस्ट गाड़ उन अज्ञात महापुरुष को नित्य प्रति अपने घर में ताला बंद कर बाहर काम-काज को चला जाता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में ग्राम के लोगो ने उन अव-धूत बाबा जी के दशनो की इच्छा से घर का ताला तोड़कर देखा तो स्तम्भित रह गए, क्योंकि श्री श्री बाबा घर के अन्दर नहीं

थे। उसके पश्चात् हैडाखान में प्रकट के दस बाहर साल तक उस अञ्चल में उनका कोई पता नहीं था।

“कल्याण” के सतांक में श्री श्री भोलादत्त पाण्डेय ने लिखा है कि “श्री श्री हैडाखाडवाले बाबा” की आयु अनुमानत डेढ़ दो सौ वर्ष की प्रतीत होती है। उन्होंने और भी लिखा है कि श्री श्री बाबा ने हैडाखान में मन्दिर निर्माण करवाया है एवं वहाँ पर अपनी योगक्षमता भी प्रकाशित की थी। एक ही समय में अनेको दूर दूर स्थानों में जाना—प्रकट होना, अदृश्य हो जाना, बाल सूय की तरह ज्योतिष्मान् होकर प्रकाश करना, इसके अतिरिक्त कूम्बचिलवासियों ने आपको जलहवन तथा पचाग्नि तपस्या करते भी देखा था। एक समय प्रयाग के मेयोर कालेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष महामहोपाध्याय प० श्री आदित्य राम भट्टाचार्य एम० ए० आपकी अभूतपूर्व योगक्षमता की कथा सुनकर ननीताल से ३० ३२ मील दूर ‘देवगुरु’ पर्वत पयत दशनों की इच्छा से गए थे। श्री भट्टाचार्य जी के अनुरोध से श्री श्री बाबाजी महाराज सन् १९११ में प्रयाग घाम में पधारें थे। त्रिवेणी स्नान से लौटते समय स्वर्गीय मेजर बसु साहब के आग्रह से आपके फोटो लिए गए। किन्तु महा आश्चर्य की बात यह हुई कि प्लेट धोते समय दोनों प्लेटों पर दो प्रकार के चित्र आए। एक कुर्ता टोपी वेष का तथा दूसरा दिग्म्बर स्वरूप का था। पाण्डेयजी ने आपके उपदेशों के विषय में यह लिखा है कि वे सबको अपने अपने धर्म में तत्पर रहने का—स्वधर्म पालन का उपदेश देते थे। श्री मदगुरु स्तुति कुसुमाजलि में फोटोग्राफर का नाम “रुस्तम” है, किन्तु वास्तव में उनका नाम सोराबजी था और वे एक पारसी सज्जन थे।

‘श्री पुण्यस्मृति’ में श्री श्री चरणाश्रित बाबा ने एक स्वीडिस महोदय की घटना का उल्लेख किया है। इनका नाम नील्स

ओल्फ्ट क्रिमे डर था ये एन विश्व प्रसिद्ध अभिनेता एवम् जमनी की सुप्रसिद्ध गुनिवसन फिल्म कम्पनी के अविष्ठाता थे। इनकी आध्यात्मिक गति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। ६७-६८ वर्ष की आयु में एक समय मास्को में रात्रि के समय इतना अपन शयन कक्ष में श्री श्री हैण्डानवाले बाबा ने दशन लिए तथा उसी दिन एव उसी समय में लेनिन ग्राड में उनकी धमरत्नी ने भी श्री श्री बाबा के दशन किए थे। इस विषय में जब परस्पर दम्पति की बातें हुई तो वे दोनों श्री श्री बाबा के दशनो के लिए विशेष उत्कण्ठित हुए और श्रीघ्न ही भारत आ गए।

सब प्रथम वे पाण्डिचेरी श्री अरवि द आश्रम में आए तत्पश्चात् कुछ काल तक उ होने ली रमण महर्षि के आश्रम में भी निवास किया। पर तु चित्त को शान्ति नहीं मिली, अत अज्ञात प्रेरणावश ये महानुभाव अल्मोडा आए। यहा पर प्राय वे दो साल तक रहे। इन अवधियों में भी उनको श्री श्री बाबा के दशन होते रहे। मि० क्रिसे डर एक महान कलाकार थे। उन्होंने श्री श्री बाबा का एव विग्रह निर्माण किया है। यह आज भी अल्मोडा में विद्यमान है। २६ अप्रैल सन १९४६ को मि० क्रिसे डर अल्मोडा से चले गए।

शीतलाक्षत के श्री शिरोमणि पाठक को भी श्री श्री बाबा के दशन हुए थे। उनको प्राय छ माह तक आप की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री पाठक जी ने लिखा है कि "श्री श्री हैण्डानवाले बाबा साक्षात् ईश्वर थे। यह अवतार बड़ा ही अद्भुत था। षडश्रय जैसे श्री भगवान में स्वाभाविक है, उसी प्रकार इस विग्रह में भी सब शक्तियों का आश्चर्यजनक आश्रय है। असंख्य बार चम चक्षुओं द्वारा देखा गया कि उन्होंने मृत जीवों को प्राण दात दिया तथा निरक्षरों को वाक्पटुता एवम् क वित्त शक्ति प्रदान की। आर्थिक सकटग्रस्त जीवों को आपकी

योग-क्षमता द्वारा दय दुखो से मुक्ति मिली। देवी सुख के इच्छुक सिद्धिकामी साधको को उ हो ने सब सिद्धियों का पात्र बना दिया। रोगग्रस्त त्रिविध ताप सतप्त प्राणियों का भी महागम्य तथा अक्षय शांति मिली। अनेको मोक्षार्थी साधको ने केवल भारत के ही नहीं अपितु यूरोप एवम् तिब्बत के लामा योगियों ने भी श्री श्री बाबा की उदार शरण प्राप्त कर स्वाभीष्ट साक्षात्कार किए हैं। भिन भिन विचारधारा एवम् नाना धर्म सम्प्रदाय के महा महा साधको के मनोरथ पूरा हुए हैं।'

नैनीताल जिल में हलद्वानी कस्बा से लगभग ढाई मील की दूरी पर देवला नामक ग्राम में परम भक्त स्वर्गीय ठाकुर श्री गुमानसिंह नौला का जन्म स्थान है। श्री गुमानी जी श्री श्री बाबा के अनन्य उपासक थे। श्री श्री बाबा इनके घर में महीनो रहे थे, जहाँ पर आज भी श्री श्री बाबा की कुटी का चिह्न व अन्व वस्तुएँ सुरक्षित हैं। भक्त जी की रामायण के पृष्ठ पर श्री श्री बाबा ने अपने हस्तकमल से किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखने की कृपा की थी। वह अक्षर अत्यन्त प्राचीन हैं और यही कारण है कि आज तक उसे कोई पढ़ न सका। श्री सद्गुरु-स्तुति-कुसुमाञ्जलि तथा भगवान् श्री हैडालानवाले बाबा नामक पुस्तक में हस्ताक्षर की प्रतिलिपि दी गई है।

पूर्वोक्त श्री पाण्डेय ने श्री श्री बाबा के साक्षात्कार प्रसङ्ग में उनकी योगश्रवण सूचक एक घटना का उल्लेख किया है। ये महाशय अपने मूल्यवान् घोड़े पर चढ़कर काठगोदाम की ओर से आ रहे थे, मार्ग ही में उन्हें श्री श्री बाबा के दर्शन हुए। श्री श्री बाबा का मुखमण्डल उस समय मृदु हास्य से मुखरित था। पाण्डेय जी ने जब उनको अपनी ओर हमते देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए, और कहने लगे कि तुम मेरी तरफ देख कर क्यों हसे? श्री श्री बाबा ने बड़े शांत भाव से विनयपूर्वक कहा कि मैं तुम्हें देख

कर नहीं हस रहा हूँ श्री बद्रीनारायण मंदिर का बड़ा घण्टा गिर गया है। अनेको व्यक्ति उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु उनसे घण्टा नहीं उठ रहा है। इसी दृश्य को देखकर मैं हस रहा हूँ। ऐसा उत्तर पाकर भी पाण्डेय जी ने श्री श्री बाबा को धमकी दिखाते हुए कहा कि यदि ये बातें सत्य नहीं हुई तो हम आपको दण्ड देगे। उ होने उसी समय काठगोदाम जाकर टेलीफोन किया और श्री श्री बाबा के कथनानुसार ही सब बातें सत्य थी। उसी समय उन्होंने सब दम (छल कपट) त्याग कर श्री श्री बाबा के चरणों में अनेको प्रकार से विनय करते हुए क्षमा याचना की, और जीवन पयत के लिए शरणापन्न हो गए। तत्पश्चात् श्री भोलादत्त जी लगभग २२ वर्षों तक सिद्धा-भ्रम में कठोर तपश्चर्या करते रहे।

परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक “एक योगी की आत्म कथा (Autobiography of a yogi)” में अपने गुरु के भी गुरु योगिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जो वृत्तान्त दिया है, उसमें अन्याय कथाओं के साथ श्री श्री बाबा के विषय में भी लिखा है। श्री श्री बाबा हिंदी भाषा में वार्तालाप करते थे किन्तु सभी भाषाओं को समझना तथा बोलना उनके लिए सहज था। श्री लाहिड़ी महाशय एवम् उनके मित्र तथा शिष्य-गण इनको महामुनि, बाबा जी महाराज, त्र्यम्बक बाबा तथा शिव बाबा आदि नामों से सम्बोधन करते थे। अनुमानत उनकी अवस्था २०-२५ वर्ष की प्रतीत होती थी। उस समय उनके साथ दो अमरीकन शिष्य थे। श्री श्री बाबा कभी सादृश्य रूप एवम् कभी मिन मिन रूपों में दर्शन दिया करते थे। कभी उनके तिर पर छोटे छोटे बाल देखे गए तथा कभी बिल्कुल मुण्डित रहते थे।

सन् १८६१ ई० के शरद काल में सब प्रथम श्री लाहिड़ी

महाशय को श्री श्री बाबा के दशन हुए थे। यह स्थान रानीखेत से १४ मील दूर ट्रोणागिरि के एक उच्च शिखर पर नंदी देवी (गंगास नदी का उद्गम स्थल) के पाद देश में अवस्थित है। इस साक्षात्कार सम्बन्धी विवरण में यह भी लिखा है कि ये श्री श्री बाबा जी महाराज लाहिडी महाशय के पूर्व जन्म के भी गुरु थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं तीन युग से श्यामाचरण की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री भगवान् सदाशिव के साक्षात्कार होते ही श्री लाहिडी महोदय की पूर्व स्मृति जागृत हुई और उसके परिणाम स्वरूप श्री श्री बाबा महाराज जी के जो वाक्य थे तदनुरूप ही उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से सब वस्तुएँ देखी।

उक्त 'एक योगी की आत्मकथा' में श्री श्री बाबाजी महाराज की जो चर्चा है, उसका हिंदी में यह भावावेष है। "श्री श्री बाबाजी महाराज का अवतार कोई एक विशेष कारण से नहीं होता है। प्रत्युत मानव एवम् सृष्टि कल्याण हेतु आप नित्य निरंतर यत्नशील रहते हैं। इस प्रकार के क्षमतावान् पुरुषों ने मानव की बाहरी दृष्टि से अपने को दूर रखा है। उनमें यह भी शक्ति रहती है कि इच्छामात्र से अन्तर्धान हो सकते हैं। साधारणतया उन्होंने अपने शिष्यवर्गों से तत्सम्बन्धी घटनाओं को गुप्त रखने का ही आदेश दिया है। एक विशेष सख्यक आध्यात्मिक महापुरुष इस जगत् से अज्ञात ही रहे हैं। यह एक सुखकर मनन का विषय है।"

"एक योगी की आत्मकथा" में जो श्री श्री बाबा के विषय में कथित है एवम् मौखिक विवरण द्वारा बनाया गया जो चित्र है, श्री श्री बाबा के तत्कालीन जो चित्र है तथा मि० क्रिसे डर कलाकार द्वारा निर्मित मशाले की मूर्ति एवम् वर्तमान के प्रत्यक्ष

दृष्टान्त दर्शन आदि से यह भी भाति प्रतीत होता है कि ये समस्त लीलाएँ एक ही महापुरुष की हैं।

श्री श्री हैडाखान वाले बाबा के अनेको आश्रम हैं। विशेष कर कूर्माचल प्रदेश में, जैसे — हलद्वानो के कठघरिया आश्रम, शीतलाखेत में सिद्धाश्रम, छेड़ आश्रम तथा श्री हैडाखान के शिवालय एवं गणादालिया (रानीखेत के पास) आदि प्रसिद्ध हैं। आश्रम के प्रतिष्ठित श्री श्री बाबा की अनेको गुप्त गुफाएँ भी हैं। जैसे — रानीबाग के समीप 'वासुली गुफा, शीतला खेत में मलजा गुफा, रिउणो द्वारसो गुफा और श्री हैडाखान की गुफा इत्यादि। सम्प्रति सन् १९५८ ई० में श्री राधाष्टमी के दिन श्री बन्दावन धाम में श्री श्री बाबा का एक सिद्धपीठ (आश्रम) स्थापित हुआ है।

हलद्वानी के कठघरिया आश्रम में सन् १९५८ ई० की फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी (२४ फरवरी) को श्री श्री बाबा की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में विराट उत्सव हो रहा था। उस उत्सव में प्राच्य प्रतीच्य, भक्त विद्वान् एवम् सहस्रो स्त्री पुरुष एकत्रित हुए थे। कथा, कीर्तन, पाठ, स्तुति, प्रार्थना तथा ध्यान में सब मग्न थे। सब के सब यज्ञ काय में व्यस्त थे। उसी शनिवार की रात्रि को ११ बजे श्री श्री बाबा के आश्रम में मानवाकर एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ। दिव्य गद्य से वह स्थान परिपूर्ण हो गया। वह दिव्य ज्योति जमीन से दो फीट ऊपर दशक जनो को दृष्टिगोचर हुई। उसी ज्योति में एक व्यक्ति को कुर्ता टोपी धारण किए प्रत्यक्ष श्री श्री बाबा के दर्शन हुए। उस समय दर्शकों की ज जै ध्वनि से सारा नभ मडल मुखरित हो गया। बहुत से जीव विमलानन्द के कारण सज्ञाहीन हो गए। वह ज्योति कुछ समय दर्शन देकर, जिस कुटी में श्री विग्रह स्थापनार्थ विशजमान था, उसी में प्रविष्ट हो गई।

सिद्धाश्रम

सिद्धाश्रम शीतलाखेत से ४ फर्लांग की दूरी पर है। यहां पर श्री श्री बाबा की एक घमशाला और श्री वष्णवी भगवती का एक मंदिर है। आश्रम में ही एक अचिरत प्रवहमान जल धारा है। सर्वोच्च स्थान पर एक जोर भी कुटीर है। यहां से नन्नाकोट, बद्रीनागयण तथा नीलकण्ठ आदि हिमालय के गौरवमय दशन हाते हैं। इसी सिद्धाश्रम में श्री चरणाश्रित बाबा ने विह्वल हृदय से खोज करते करते श्रीश्री बाबा का साक्षात्कार दशन लाभ किया था। श्री श्री बाबा की कृपा श्री चरणश्रित बाबा पर बाल्यावस्था में ही हुई थी। परंतु चरणश्रित बाबा उनके स्वरूप को नहीं समझ सके एवं उनकी कृपा के मूल्य से भी अनभिज्ञ ही रहे।

सन् १९३७ में जब वे गुजरात के रूपाल नामक ग्राम में चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि शक्ति नष्ट हो गई तथा प्रबल ज्वर से भी ग्रस्त थे। इसके दो दिन पश्चात् श्री श्री बाबा ने इन को दशन दिया और इन के मिर पर अपना कर कमल फेरने लगे। इसके कुछ क्षण बाद ही श्री चरणश्रित बाबा की दृष्टि शक्ति आ गई और ज्वर से भी विमुक्त हो गए। श्री श्री बाबा भी वहाँ से अदृश्य हो गए।

इस के अनंतर श्री चरणश्रित बाबा श्री गुरुजी महाराज के सन्धान में तीव्र भाव से भ्रमण करते करते इस सिद्धाश्रम में आए और श्री श्री बाबा महाराज का दशन लाभ कर कृताथ एवं परितृप्त हुए। पुनः श्री श्री बाबा अदृश्य हो गए।

श्री श्री चरणश्रित के मन में फिर सन्देह हुआ कि जिनको मैं पाया है, वे वास्तव में ईश्वर हैं या नहीं? उन को ईश्वर

रूप में दर्शन न प्राप्त कर, किस प्रकार पूर्ण विश्वास होगा ? इनके सम्बन्ध में मैं जगत को क्या कह कर परिचय दूँगा ? इसी उद्देश्य में रहते रहते श्री चरणाश्रित बाबा ने एक दिन श्री श्री बाबा के त्रिनयन सदाशिव रूप साक्षात्कार किए । उन दर्शन के समय श्री साम्ब सदाशिव कुंज, वृंदावन के वर्तमान अध्यक्ष तथा पुजारी श्री बाँकेलाल पाठक भी थे । श्री पाठक जी ने उनका मनुष्य के रूप में ही देखा था । श्री श्री बाबा के अंतर्धान के पश्चात् उन को ज्ञान हुआ कि ये "श्री श्री हैडाखानवाले बाबा" हैं ।

इस दर्शन लाभ के पश्चात् श्री श्री चरणाश्रित बाबा का समस्त सदेह दूर हो गया । श्री श्री साम्ब सदाशिव भगवान श्री हैडाखानवाले बाबा की सेवा पूजा विधिवत् आरम्भ हुई । "श्री श्री बाबा के परिचय से जीव का मंगल होगा" इस कामना के आधार पर श्री श्री चरणाश्रित बाबा के हृदय में, इस तत्व का प्रसार हो ऐसी इच्छा हुई । श्री श्री घाम वृंदावन में ब्रह्मकुण्ड पर सन १९५८ ई० में श्री श्री बाबा का 'सिद्ध पीठ' प्रतिष्ठित हुआ । भक्तगणा के उत्साह एवम प्रेरणा से आश्रय एवं विग्रह का संस्थापन कार्य पूर्ण हुआ । उसी दिन कठघरिया निवासी श्री कुवरसिंह को श्री श्री बाबा ने साक्षात् प्रकट होकर कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ । कुमचिलवामियों तथा सभी श्रद्धालु जीवों का यह अटल विश्वास है कि श्री श्री बाबा प्रच्छन्न रूप से सबदा सबत्र विचरण करते हैं ।

श्री श्री बाबा ने अनेकों जीवों को दर्शन देकर कृतकृत्य किया है । किसी को साक्षात् रूप में, किसी को स्वप्न में, किसी को चित्र से प्रकट होकर, एवं साधनाओं के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान होता रहता है । अनेकों प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दूर होते हैं । अनन्त जीव दिन प्रति-

दिन श्री भगवान को शरणापन्न हो अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं ।

श्री श्री बाबा के चरित्र सब घ मे मैं सक्षिप्त चर्चा कर यह प्रसंग समाप्त करता हूँ । उल्लिखित ग्रन्थ समूह से पाठकगण विशेष रूप से सभी बातों को समझ सकेंगे ।

इन्स्टिट्यूट बीर ओरियटल

फिलासफी वृंदावन

१—२—१९६२

विनीत

प्रो श्री उपेन्द्र चन्द्र लेखाख

एम ए बी एल

ॐ

पञ्चम पुष्प—श्री “हैडियाखण्डी” नाम महिमा

श्री महेन्द्र महाराज जी द्वारा प्रेरित

सकलनकर्ता
डॉ श्याम बिहारीलाल गौड

श्री गुरु प्रस्तावना

भगवान् नाम की महिमा विविध सत महर्षियों, गुरुजनों, ब्रह्मों एवं सतशास्त्रों ने अगाध रूप से गाई है। पर इसकी महिमा कहाँ तक बखान की जावे सभी बाणिया अंत में मूक हो गई। जिस प्रकार भगवान् अनंत हैं, उसी प्रकार प्रभु का नाम भी अनंत एवं अवगुनीय तत्त्व है। इसमें मन, वाणी एवं बुद्धि की पहुँच नहीं है। यहाँ तो केवल स्वयं भगवान् ही नाम रहस्य प्रकट कर जीवों पर कल्याण करते हैं। वैसे तो राम न सकहि नाम गुण गा बाली गाथा ही सत्य चरितार्थ होती है।

श्री 'हैडियाखण्डी' नाम की महत्ता भी स्वयं भगवान् परम पूज्य, परम देव, महाप्रभु श्री सद्गुरु महेश्वर महाराज जी ने अनहित के लिये इस दास बालक पर कृपा कर प्रकट की है। इसमें किसी मनुष्य की बुद्धि का विकार नहीं है। ये शब्द स्वयं भगवान् के श्रीमुख से साक्षात् हृदय गुहा में प्रकट हुए हैं। एवं इन्हें लिखने का आदेश हुआ है जिससे जीवमात्र का कल्याण हो। भगवान् नाम श्री 'हैडियाखण्डी' पाँच वर्णों से युक्त है (है + ड + य + ख + डी) जिसकी याख्या एवं महत्ता श्री गुरु मुख से निम्न रूप में श्री गुरु चरणों में अर्पण है।

डा श्यामबिहारीलाल गौड

श्री 'हैडियाखण्डी' नाम महिमा

(अथ विवेचन)

“है” सद्गुरु भगवान् श्री “हैडियाखण्डी” नाम की महिमा बताते हुए श्री सद्गुरु महाराज परम पूज्य श्री महेन्द्र बाबा कहते हैं कि प्रथम अक्षर है (ह+ऐ) मे ह आकाश बीज है। आकाश का गुण सवव्यापकता है। इस ‘ह’ की सवव्यापकता के कारण ही भगवान् श्री हरि और हर ने भी इस ‘ह’ को प्रथम धारण किया, अतः भगवान् चराचर के ईश अखिल ब्रह्माण्ड नायक जि होने समय समय पर अनेक रूप धारण किये हैं वे ही पुन इस भूतल पर ‘ह’ बीज स्वीकार कर श्री हैडियाखण्डी नाम धारण कर प्रकट हुए हैं। भगवान् का प्रथम नाम हिरण्यगर्भ है अर्थात् जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है वे ही ‘ह’ अक्षर को धारण करने वाले भगवान् हिरण्यगर्भ श्री हैडियाखण्डी रूप से प्रकट हुये हैं। सृष्टि के आदि मे श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जि होने ‘हयग्रीव’ रूप धारण कर वेदो को प्रदान किया इस ‘ह’ से उसी अवतार की याद दिलाते हैं कि वे ही हयग्रीव आदि रूपो को धारण करने वाले श्री प्रभु हैडियाखण्डी रूप से पुन वेद ज्ञान-सत्य ज्ञान को अपने अश जीवो को प्रदान करेंगे, उन्हें सद्ज्ञान देकर सनातन मार्ग पर लगायेंगे एवं उनके सब दुखो का नाश करेंगे।

सत्य प्रकट करि ज्ञान प्रकाशो ।

जीव अधबुद्ध वेगि बिनाशो ॥ (दि० क०)

“दिव्यकथामृत” मे जीव कैसे ईश्वर के समुख हो इसके अनेक साधन शास्त्रो एवं आचार्यों द्वारा बताये गये हैं, पर इस

घोर कलिकाल में कोई साधन सुलभ नहीं हो पाता और यह जीव अज्ञान, दुःख एवं दीनता के अघ कूप में ईश्वर से विमुख हुआ पड़ा है। अतः भक्तवत्सल तीनबन्धु भगवान् ने दयावश हो एक सरल उपाय सोचा और वह है 'पलटउ हृदय यही बड़ी दायी ।

हृदपरिवर्तन जेहिबिधि होवै ॥

करउ सहष जगत सुख सोव ॥

अय उपाय न एहि समकोऊ ।

सद्यः सकलता धरे सजोऊ ॥ (दि० क०)

अर्थात् यहाँ 'ह' अक्षर से सम्बोधन करते हैं कि जो 'ह' अर्थात् जीवों के "हृदय" को पलटते हैं, जीव को ईश्वर के सम्मुख करते हैं वे ही श्री सद्गुरु भगवान् श्री हैडियाखण्डी हैं ।

'ऐ' (ह+ऐ) जब जब श्री प्रभु ने अवतार लिया है तब तब अपनी आदि शक्ति के सग ही अवतरित हुये हैं । जैसे—गौरीशंकर, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, राधाकृष्ण, मायाब्रह्म आदि । अतः अब भी श्रीमहाप्रभु मा अम्बा को स्वीकार कर ही प्रकट हुये हैं । यहाँ 'ह' के सग 'ऐ' यह सम्बोधन करती है कि 'ऐ' जो शुद्धशक्ति ब्रोज है वह ही ऐं, ह्रीं, क्लीं, श्रीं, से युक्त जो मा 'परा अम्बा' है वे 'ह' अर्थात् भगवान् के हृदय में विराजी हुई हैं । जि होने आदिशक्ति को हृदय में धारण कर रखा है वे की है (ह+ऐ) हैडियाखण्डी भगवान् हैं ।

अम्बशक्ति बनि कोन्ह प्रवेशा ।

दया वृत्ति गहि लीह महेशा ॥

हृदय विराजति दया भवानी ।

पाइ समाधय हर्षित प्राणी ॥ (दि० क०)

इस प्रकार माँ 'अम्बा' सहित दयाद्र भगवान् श्री हैडियाखण्डी के दर्शन कर सभी भक्त सुखी एवं हर्षित हो गये ।

‘ड’ यह ‘ड’ डमरू बीज है अर्थात् जो डमरू को धारण करते हैं जिनका डमरू अगम निगम के भेदों को खोलता है वे ही सम्ब सदाशिव ‘ड’ अक्षर को धारण करनेवाले श्री हैडियाखण्डी नाम से प्रकट हुये हैं। अथवा ‘ड’ ण्ड बीज हैं। एव यहाँ यह सम्बो धन करता है कि जो दण्ड को धारण करते हैं वे ही हाथ में दण्ड लेकर श्री हैडियाखण्डी नाम धारण कर प्रकट हुये हैं।

हाथ लकुटी कबहूँ धरि लेहीं।

मनहूँ जीव कह यह सिख देहीं ॥ (दि० क०)

ऐसे लकुटी धारण करने वाले शिव पुराण प्रसिद्ध श्री लकुटी भवनार श्री हैडियाखण्डी नाम से प्रकट हुये हैं। इसमें इकार की मात्रा उसी लकुटी का प्रतीक है।

‘या’ यावत् मात्र जीवों को जो शरण देने योग्य है, शरण देते हैं वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान हैं। या (य+आ) जो ‘य’ अर्थात् यति (ऋषि) रूप में प्रकट हुये हैं वे ‘य’ को धारण करने वाले श्री हैडियाखण्डी भगवान हैं। पर यति तो स्वभाव से ही विरक्त, असंग, एकान्त वासी, बस्ती, ग्राम, नगर से दूर जंगल पहाड़ों पवित्र सरिताओं के तट पर विचरण करते हैं उ हे किसी से क्या मोह ! इसलिए परमदयालु सद्गुरु भगवान परमपूज्य श्री महेश्वर महाराज बाबा जी से प्रार्थना करते हैं “अनुरक्त बनो हे विरक्त महा । असमर्थ तुम्हें यह बूढ़ रहा ॥” अपने परम प्राण श्री महाराज श्री परहित जनहितकारी प्रार्थना स्वीकार कर दया भवानी को सगी-कार कर लिया और अब वे विरक्त यति अनुरक्त बाबाजी बन गये अर्थात् सत से सता बन गये। ‘य’ में आ की मात्रा मातृ बीज लगने से ‘या’ बन गया। ऐसे जो ममत्वपूर्ण भाव से माना पिता के समान अपने आश्रितों, शरणागतों का योगलेख बहन करते हैं, रक्षा एवं पालन करते हैं, दया दृष्टि से निहाल करते हैं ऐसे ‘या’

अक्षर को धारण करनेवाले श्री हैडियाखण्डी नाम रूप से प्रकट हुये हैं ।

पल पल लखि प्रभु दया अनन्ता ।

मात पिता सम पालत सता ॥ (दि० क०)

‘ख’ सष्टि के आदि मे जिन भगवान शिव ने ज्योति ‘ख’ ब रूप से प्रकट होकर अपनी अनन्ता एव अनादि स्वरूपता का परिचय दिया एव भगवान श्री हरि और श्री ब्रह्मा जी को सदज्ञान देकर सष्टि की उत्पत्ति एव पालन का काय सौंपा था वे ही भगवान् साम्ब सदाशिव ‘ख’ अक्षर को धारण करने वाले ज्योति रूप से प्रकट होकर हैडियाखण्डी नाम धारण करते हैं ।

चौथ तिथि अरु शनि शुभ वारा ।

फागुन मास सुपक्ष उजारा ॥

युग सहस्र सवत दस चारी ।

प्रकटे ज्योतिमय वपु धारी ॥ (दि० क०)

जिहोने भक्त श्रष्ट श्री प्रह्लाद की रक्षा के लिये अपनी सर्व-व्यापकता एव भक्तवत्सलता सिद्ध की, वे ही ‘ख’ ब मे से प्रकट होनेवाले भगवान श्री नृसिंह पुन ‘ख’ अक्षर को हैडियाखण्डी नाम से धारण करते हैं अर्थात् ख से प्रकट हुए हैं। अथवा जो हैडियाखण्डी अवतार धारण कर अनेक मतमता नरो का खडन कर शुद्ध सनातन धर्म का उपदेश करते हैं वे ही ‘ख’ अक्षर को धारण करने वाले श्री हैडियाखण्डी भगवान् हैं । आज जीव अनेक मतमता तरो में भटक रहा है । सभी साध्य एव साधन से रहित हो गये हैं । जीव को अपने प्रेय श्रेय का ज्ञान नहीं रहा और ना ही जग मे कोई शुद्ध सीख मिलती है । अत जो सब मतों का समन्वय करने हेतु प्रकट हुए हैं वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान् हैं ।

करत सनाथ अनाथ को सरल सत्त सम रूप ।

धम समन्वय करन हित प्रकटे ऋषिवर रूप ॥ (दि० क०)

यह सरल सतरूप मे भगवान शिव का प्राकट्य केवल जीवो पर दया करने, धम का समन्वय, शुद्ध सनातन धम की प्रतिष्ठा हेतु ऋषिरूप मे हैडियाखण्डी नाम से हुआ है ।

‘डो’ (ड + ई) ‘ड’ डरे हुये—डगमगाये हुये । इस कलिकाल मे जब चारो ओर भय एव अस्थिरता व्याप रही है ऐसे समय मे जो ‘ड’ डरे हुये, भय से कपित जीवो को अभय करने हेतु प्रकट हुये है वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान् है । सारा विश्व विनाश के भय से त्रस्त है । दहिक, दविक एव भौतिक तापो से सभी पीडित है, राग द्वेष की प्रबल अग्नि प्राणि मात्र, नगर नगर, देश देश, जन जन मे व्याप रही है । छलबल विनाशकारी अस्त्रशस्त्रो एव अनेकानेक कुचक्रो द्वारा एक दूसरे पर घात लगाये हुये है । ऐसे ‘ड’ डगमगाये विश्व को जो त्राण देने हेतु, ‘सत्य सरलता एव प्रेम’ का अमृतमय मंत्र उपदेश देने हेतु प्रकट हुये है वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान है । ऐसे ‘ड’ डरे हुये, डगमगाये जीवो को त्राण देने वाले, अभय देने वाले, जो ‘ई’ ईश्वर है वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान् हैं । जो भक्तो के भजन करनेवालो के ‘ई’ ईश्वर है, ईष्ट देव है वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान हैं ।

‘ई’—ईशान-जो सर्वाष्ट के एक मात्र ईशान अर्थात् शासन कर्ता ईश्वर है वे ही श्री हैडियाखण्डी नाम रूप से प्रकट हुये हैं ।

त्राण हेतु जग के तुम स्वामी ।

विविधि रूप घर अन्तर्यामी ॥

त्रस्त जीवो को जो त्राण देनेवाले स्वामी ‘ई’ ईश्वर है जो अन्तर्यामी रूप से सब जगह रमे हुए हैं, जो समय समय पर अनेक रूप धारण करते है, भक्तों को सुख देते हैं, अनेक चरित्र

२०४

रचते हैं वे ही ई ईश्वर श्री हैडियाखण्डी नाम से प्रसिद्ध हुये हैं,
प्रकट हुये हैं।

श्री सद्गुरु साम्बसदाशिव शंकर हरि ॐ

श्री हैडियाखण्डी भगवान् को जय हो ।

ईश्वर सत् चित् आनन्द बोल ।

साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव बोल ।

पालक प्ररक जगपति बोल ।

हैडियाखण्डी हैडियाखण्डी हैडियाखण्डी बोल ।

श्री हैडियाखण्डी नाम भगवान् की महिमा

(तत्त्व दर्शन)

१

प्रणवभेद से अथ महिमा

इस पचाक्षरी नाम भगवान् श्री हैडियाखण्डी की महत्ता प्रकट करते हुये श्री सद्गुरु महाराज परम पूज्य श्री महेन्द्र बाबाजी कहते हैं कि भगवान् साम्बसदाशिव ने यह पाच अक्षर का नाम धारण इसलिए किया कि आदि प्रणव अक्षर 'ॐ' भगवान् शिव के मुख से सब प्रथम प्रकट हुआ जो भगवान् का बोध कराने वाला है। इस 'ॐ' अक्षर ब्रह्म के भी पाँच अवयव हैं। अ उ म् बिन्दु एव नाद। इन पाच अपरो स ॐ युक्त है। अतः नाम भगवान् श्री हैडियाखण्डी ही साक्षात् प्रणव ॐ ही हैं। इ ही पाँच अवयवों के आधार पर ही भगवान् ने यह पाच अक्षर वाला नाम श्री हैडियाखण्डी स्वीकार किया। भगवान् के प्रणव जप से जापक को पाँच प्रकार की मुक्ति—सायुज्य, सामीप्य, सार्विष्ट, सालोक्य एव सारूप्यता प्राप्त होती है एव पाच फल—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एव पराभक्ति प्राप्त होती है। अतः श्री हैडियाखण्डी नाम से उपरोक्त फल एव मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है।

२

।

मन्त्र भेद से अर्थ महिमा

भगवान् का प्रसिद्ध वेदोक्त मन्त्र "नमः शिवाय" भी पाँच अक्षरों वाला ही है। अतः इस पचाक्षरी मन्त्र के अधिष्ठातृ देवता

साम्बसदाशिव भगवान् ही पञ्च अक्षर वाला नाम धारण कर हैडियाखण्डी रूप से प्रकट हुये हैं जो जापक को हैडियाखण्डी उच्चारण करने मात्र से 'नम शिवाय' के जप फल को प्रदान करते हैं, अर्थात् हैडियाखण्डी नाम मन्त्र एव 'नम शिवाय' मन्त्र दोनों अभेद हैं। दोनों के अधिष्ठातृ देवता एक हैं, केवल शब्दों एव रूप का ही भेद है। तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। इस पञ्चाक्षरी मन्त्र से ही मातृकावण प्रकट हुआ है जो मुख्य पांच भेदों वाला है— अ, इ, उ, ऋ, एव ल ॥ इसी प्रकार व्यञ्जन भी पांच पाँच वर्णों से युक्त पाँच वर्ग वाले हैं जैसे क, ख, ग, घ, ङ आदि ॥

३

तत्त्व भेद से अथ महिमा

इस चराचर दृश्य जगत् की सृष्टि पांच तत्वों से ही रची गई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल एव पृथ्वी। इन पांचों तत्वों के प्रेरक एव शासनकर्ता वे ही भगवान् श्री हैडियाखण्डी हैं।

तत्त्वरूप तुम, तत्त्व वित्त तुम।

पञ्च तत्त्व के प्रेरक हो तुम ॥

सकल तत्त्व तुम्हारे आधीना।

प्रकटित महिमा यह सब जाना ॥ (दि० क०)

पञ्च तत्वों से सृष्टि इस प्रकार है— सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति एव जीवन वृद्धि जल में, सहार अग्नि में जो सबको जला कर स्वाहा कर देती है, गमन, आना जाना अर्थात् गति वायु में एव आश्रय आधार आकाश में हो रहा है। इस प्रकार पञ्च तत्व एव उनकी पाँच तन्मात्रायें—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में सारी माया का पसारा श्री साम्बसदाशिव भगवान् ने रच दिया है। पाँच ही शिव तत्व बताये गये हैं—शुद्धविद्या, महेश्वर, सदाशिव,

शक्ति एव शिव । इस प्रकार पच तत्वों के आधार पर भगवान् ने पचाक्षरी नाम श्री हैडियाखण्डी धारण करना स्वीकार किया ।

४

तत्र एव पूजा मेद से अर्थ महिमा

पाँच प्रकार के यज्ञ बताये गये हैं एव पच देवता ही मुख्य पूजनीय बताये गये हैं । पच यज्ञ—अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ अतिथिसेवायज्ञ एव जपयज्ञ । तथा पच देवता—गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु एव महेश । इस प्रकार पाँच अक्षर का नाम श्री हैडियाखण्डी उच्चारण करने मात्र से उपरोक्त पाचो यज्ञों का फल एव पच देवता की पूजा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है । जिसमे ये पाँचो यज्ञ स्थित है, पाचो देवता जो एक रूप मे प्रकट हुए हैं वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान् है ।

सब देवमय देह तुम्हारी ।

तुम सम तुम हे प्रभु अवतारी । (दि० क०)

पाच ही पूजा बताई गई है जो पच कम किसो काल मे भी त्याज्य नहीं है—यज्ञ, दान, तप, नामजप एव भगवान् के आ विग्रह की षोडशोपचार पूजा अर्थात् इन पाँचों कर्मों का श्री प्रभु पाच अक्षर वाला नाम श्री हैडियाखण्डी धराकर उपदेश करते हैं कि श्री हैडियाखण्डी नाम के सुमिरण मात्र से पाच पूजा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है, एव जो जाग को सदा इन पाचो कर्मों मे तत्पर करते है वे ही श्री हैडियाखण्डी भगवान् हैं । भगवान् शिव लिंग की पूजा पाँच मन्त्रों द्वारा पचशिव ब्रह्म मे होती है जो शास्त्रो मे पूण रूप से वर्णित हैं पच मन्त्र निम्न प्रकार हैं—

(१) ॐ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय व नमो नम
भवेभवेनाति भवे भवस्व मा भवोदभवाय नम ॥

(२) ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय
नम कालाय नम कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो
बलाय नमो बलप्रमथनाय नम सवभूतदमनाय नमो मनो म
थनाय नम ॥

(३) ॐ अघोरम्योऽथघोरेम्यो घोरघोरतरेभ्य सर्वेभ्य
सर्वेश्वरेभ्यो नमोस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्य ॥

(४) ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र
प्रचादयात् ॥

(५) ॐ ईशान सव विद्याना ईश्वर सव भूताना । ब्रह्माधि
पतिब्रह्मणोऽधिपतिब्रह्मा शिवोमेऽस्तु सदाशिवोम् ॥

५

स्वरूप भेद से अर्थ महिमा

भगवान् शिव के पच मुख है एव पाच ही कृत्य है । चार
मुख तो चार दिशाओ मे एव बीच मे पाचवा मुख है । पाच
कृत्य—सृष्टि स्थिति, सहार, तिरोभाव एव अनुग्रह । चार
मुख से तो चार कम करते है एव पाचवे मुख से जीवो पर
अनुग्रह करते है । प्रथम चार कम तो जीव के बन्धन के हेतु
कहे जाते है एव पाचवाँ कम 'अनुग्रह' जीव के मोक्ष का कारण
बताया गया है । बिना ईश्वर के अनुग्रह के जीव का बन्धन नहीं
छूटता है । यही ईश्वर अनुग्रह जीव के कल्याण का हेतु बताया
गया है । इस प्रकार अपने इस पचाक्षरी नाम श्री हैडियाखण्डी से
अपने स्वरूप का लक्ष्य करके भगवान् अपने मुखो एव कृत्यो का
बोध कराते हैं । ये परात्पर ब्रह्म सबके आश्रय भगवान् श्री
हैडियाखण्डी अपने पाँचो कृत्यो को पाचो मुखो से पाच तत्वो मे

व्याप्त करके छाये हुए हैं। सृष्टि कृत्य पृथ्वी में, स्थिति जल में, सहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में एवं अनुग्रह आकाश में स्थित है। इस प्रकार अपने इस पंचाम्बरी नाम श्री हैडियाखंडी धारण कर अपने शिव स्वरूप का बोध कराते हैं।

मुरय प्राण पाच प्रकार के हैं जिनसे इस चतुर्थ जगत का व्यापार चल रहा है—प्राण अपान, समान, उदान एवं व्यान। अतः श्री प्रभु अपने इस पंचाक्षरी नाम से स्पष्ट करते हैं कि प्राणी मात्र में मैं हैडियाखंडी ही क्रियाशील हूँ। भगवान् शिव से पाँच ही शिवब्रह्म प्रकट हुए हैं (१) ईशान, (२) तत्पुरुष, (३) अघोर (४) वामदेव एवं (५) सद्योजात ये ही पंच ब्रह्म पंचतत्त्वों में पंच कृत्यों द्वारा कार्यरत हैं। इस प्रकार यह सारी सृष्टि ही पंच शिव ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात् श्री हैडियाखण्डी स्वरूप ही है। इसीलिए भगवान् ने यह पाच अक्षरो वाला नाम श्री हैडियाखंडी ही धारण करना स्वीकार किया।

भगवान् शिव पर चढ़ाया जाने वाला शिव प्रिय पुष्प (आक) भी पंच दलों वाला है एवं उसमें पांच बीज ही ब्रह्म पुरुष रूप से बठे हुए हैं। मानो पाँच दल (पल्लवियाँ) तो पाँच तत्त्व एवं कृत्य हो एवं उसमें प्रतिष्ठित पंच बीज पंच शिव ब्रह्म के साक्षी हैं। पाँच ही जीव के कोष बताये हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से ईश्वर की ही सत्ता व्याप्त है। भगवान् शिव की पांच ही शक्तियाँ हैं—(१) सवकतृत्वरूपा, (२) सवतत्वरूपा (३) पूर्णत्व रूपा (४) नियत्वरूपा एवं (५) व्यापकत्वरूपा।

जीव की भी पांच कलायें शास्त्रों में विशेष वर्णित हैं—कला, विद्या राग, काल एवं नियति। ईश्वर प्राप्ति में पाँच ही साधन जीव के लिए, सन एवं शास्त्र वर्णित हैं—(१) नाम,

* ॐ श्री गुरु *

सच्चिप्त-परिचय

श्री मुनीन्द्र भगवान् के सब प्रथम दशन आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व कुर्माञ्चल वासियों को श्री हैडाखान की गुफा में कुर्ता टोपा वेश में हुए थे और उसी समय से इन अनामी व सबनामी को लोग श्री हैडाखान वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। आपके जन्म तथा अथ प्रारम्भिक चरित्रों के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। प्रकट रूप से आप की दिव्यतम लीलाओं का विस्तार लगभग तीस वर्ष से रहा और उस समय में लोग नाना प्रकार के अनुमान करते थे, कोई आप को अश्वत्थामा तथा कोई श्री हनुमान जी का स्वरूप समझते थे, एवं कतिपय महानुभाव इन्हे श्री सदा शिव शङ्कर समझ कर आराधना करते थे, कि तु वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हो सका। भारत के कोने कोने से सत व भक्त जन हिमालय के इस सुदूर प्रांत में आपके दशनो के निमित्त आते थे और आप मौन व्याख्या से उनकी सब शङ्काओं को निमूल कर उनके मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करते थे। तिब्बत के अनेक शतायु सिद्धलामा भी अपने योग की पूर्ति के लिए लगातार महीनो तक आपकी सेवा में रहते देखे गये, किन्तु अंत में उनके भी ये ही शब्द थे कि श्री मुनीन्द्र भगवान योग की उस उत्कृष्टतम अवस्था में रहते हैं जिसका भान भी सिद्ध योगियों को नहीं हो सकता और वे श्री चरणी में सबदा नतमस्तक होते देखे गये।

आपकी अनेक चमत्कार पूर्व लीलाओं से न केवल कुर्माञ्चल

निवासी ही स्तब्ध हुए किन्तु उन दिव्य लीलाओं का विस्तार अनेक पाश्चात्य देशों में भी समय समय पर हुआ, जसा कि स्वीडन के निवासी महातत्त्व चिन्तक दार्शनिक श्री नील्स औल्फ क्रीजैण्डर महोदय तथा उनकी धर्म पत्नी का एक ही समय में लेनिनग्राद और रूस की राजधानी मास्को में दशन देने की कृपा की। जिससे प्रभावित होकर वे दम्पति भारत के अनेक आश्रमों में होते हुए अलमोडा पहुँचे और कलार देवी नामक निजन स्थान में उनको मुनीन्द्र भगवान् के दशन हुए जिससे वे पति पत्नी कृतकृत्य हो गये।

एक समय अयोध्या निवासी एक सिद्ध सत् श्री गगोत्तरी से गगाजल लेकर श्री रामेश्वर धाम की यात्रा के निमित्त जाने क प्रस्तुत थे किन्तु उनके इष्ट भगवान् श्री राम ने स्वप्न में आदेश दिया कि श्री हैडाखान वाले बाबा साक्षात् श्री साम्ब सदाशिव के अवतार हैं, इसलिए तुम वहा जाकर श्री गगाजल से उनका अभिषेक करो, अपने इष्ट की यह आज्ञा शिरोधार्य कर वे सत् अलमोडा आये और श्री मुनीन्द्र भगवान् के दशन करके कृत कृत्य हो गये। श्री गगाजल से अभिषेक के समय उनको साक्षात् त्रिनेत्र धारी शिव के रूप में दशन हुए और जहा श्री प्रभु विगज रहे थे वह स्थान दिव्य धाम श्री कलाश के रूप में परिणत हो गया। आप की कृपा से अनेक मतकों को जीवन दान व असाध्य रोगियों के कष्ट निवारण हुए, जो जिस सकल्प से श्री चरणों की शरण में जाता उसके सकल्प की स्वयं पूर्ति हो जाती थी। दया और अगाध शक्ति के आप साक्षात् अवतार थे। अथ अवतारों से आप के अवतार में यह विलक्षणता थी की अथ अवतारों में दयामय भगवान् ने अपने क्रोधावेश का भी यत्र तत्र प्रसगानुकूल दिग्दर्शन कराया है, यथा श्री चतन्य महा प्रभु ने एक समय अपने भक्त का कष्ट देखकर अकस्मात् ये शब्द श्री मुख में कहे कि

“मेरा चक्र सुदशन कहाँ है” किंतु यहा एसा देखा गया कि लोगो ने आप को पागल समझ कर आप पर प्रहार किये कि तु आप के आ मुख से केवल आशीर्वाद ही निकलता रहा और विषाद व क्रोध के तनिक भी चिह्न प्रकट नहीं हुए, यह थी भागवती शक्त्यावतरण की अलौकिक महिमा ।

भव भय सत्रस्त अनंत जीवो का उद्धार कर आप अचानक अन्तर्ध्यान हो गये और आप के शरीर छोड़ने के विषय मे अनेक शोध करने पर भी किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, इसके पश्चात भी समय समय पर भक्तजनों को उसी दिव्य रूप मे आपके दशन होते रहसे हैं । विक्रम संवत् २००६ मे आपने अनुपम कृपा करके निजजन भी चरणाश्रित देव को जो आपके अन्तर्ध्यान होने के पश्चात आपके विरह मे कूर्माञ्चल प्रदेश मे व्याकुल व व्यथित हृदय से भ्रमण करते रहते थे, श्री सिद्धाश्रम मे साक्षात् श्री साम्ब सदाशिव के रूप मे दशन देकर उनके मनो-भिलाषित सख्त की पूर्ति करते हुए विश्व को अपने दिव्यतम प्राकट्य का भान कराने की कृपा की और उसी समय मे भक्त जनो का दृढ विश्वास हो गया कि श्री हैडाखान वाले बाबा श्री साम्ब सदा शिव के अवतार है जो दया से प्रेरित होकर विश्व सुमंगल हेतु जीवो के कल्याण के लिए इस घराघाम पर ब्रह्म चारी के रूप मे प्रकट हुए थे । श्री पूज्यपाद महेन्द्र बाबा ने अपने भवित रस पूण काव्य श्री दिव्य कथामृत मे बड़े मार्मिक शब्दो मे इसका वर्णन सारगर्भित निम्न लिखित पद्य मे किया है —

“विविध विश्व लीला रची, भाँति भाँति सुख दन ।

अश शुद्ध कहँ विमुख लखि, आवत शिव सुधि लैन ॥

मेरी तुच्छ बुद्धि मे भी पूज्य महेन्द्र बाबा ने गागर मे सागर की भाँति इस पद्य मे श्री मुनीन्द्र भगवान् के इस घराघाम पर अवतार के कारण का स्पष्ट उल्लेख करने की कृपा की है । यह

श्री साम्ब सदाशिव देव के अवतार की महिमा है कि जो भटके हुए अनन्त जीवों के उद्धार के निमित्त समय-समय पर कृपा करते रहते हैं। अतः मैं इसी दृढ़ निश्चय पर पहुँचा हूँ कि यह सब श्री पूज्य पाद श्री महेन्द्र बाबा की श्री चरणों में अगाध श्रद्धा भक्ति और अनुपम प्रेम व अनंत जन्मोपाजित सेवा का फल है कि इस कलिकाल में भटके हुए जीवों के कल्याणार्थ श्री साम्ब सदाशिव ने अपने दिव्य अवतार का स्वयं परिचय प्रदान करने की कृपा की। इस लघु पुस्तिका में उसी मेरे भगवान की स्तुतियों का संग्रह है जो समय-समय पर ग्राह्य ग्रस्त गज के उद्धार की भाँति हम पाप त्रिताप सतप्न जीवों पर अनुकम्पा करते हुए हमें घोर सकटों से विमुक्त करते हैं। ये मरल स्तोत्र भक्त जनो के नित्य पाठ के लिए श्रीप्रभु कृपा से लिखे गये हैं और आशा है कि भक्त जन इनका पाठ कर अपनी ऐहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति कर श्री भगवद् भक्ति रस का आस्वादन कर आनन्द प्राप्त करेंगे।

श्री भगवान का क्षुद्र जन
गिरधारीलाल मिश्र

श्रीमन्मुनीन्द्र मन्दाक्राता-रत्नाष्टकम्

सत्य-सत्य शिव शिव भज सुन्दर सुन्दराणाम्
भव्य भव्य भवभय हर भावनानोत् रूपम् ।
द्वद्वातीत तरुण तरुणोदीप्ति दीप्तम त्रिनेत्र—
सिद्धाधीश सुरमुनिगणवन्दित त नमाम् ॥१॥

हे देवाधिदेव श्री मुनीन्द्र भगवान् ! आपका परम दिव्य स्वरूप ससार के निर्माण से पूर्व प्रलय के पश्चात् और ससार की स्थिति के समय की असत्प्राय अवस्था में भी सबदा सत्य तथा पञ्चमहाभूत आदि दृश्यमान सत्त्वों का कारण और उनमें अंतर्गामी रूपी से विराजमान है । हे सत्य स्वरूपधारी श्री मुनीन्द्रदेव ? आप परम कल्याणकारी साक्षात् शिव और सुन्दरो से भी परम सुन्दर दिव्यातिदिव्य स्वरूप सपन्न, सासारिक भय को हरण करने वाले, इन्द्रिय मन और वाणी से सबथा अतीत स्वरूप को धारण करते हैं । आपका वह दिव्य स्वरूप सुख दुःखादि द्वन्द्वों से अतीत, मध्याह्न कालीन तरुण सूर्य की दिव्य ज्योति के समान भास्वर तथा तीन नयनों से सुशोभित है, सुर मुनिगणों से वन्दना किये गये सिद्ध सिद्धेश्वर श्री भगवान् हैडाखान वाले श्रीमुनीन्द्र देव हम आप को बारम्बार प्रणाम करते हैं । ॥१॥

मायातीतोऽप्यणुषु रमते राजयन् हृत्सरोजम्,
आत्मरामोऽप्युपशम रतिस्सर्व सिद्धि प्रदाता ।
लोकाभ्यक्षोऽस्तन् विभवो दीन बहुदयालु—
हैडाखाने विहरति शिव श्री मुनीन्द्र स्वरूप ॥३॥

हे भगवन ! आप माया से परे होते हुए भी प्रत्येक परमाणु के अन्तर्गत को अपनी दिव्य सत्ता से चमत्कृत करते हुए उनमें रमण करने हैं। आत्मागम होने पर भी शांति के प्रेमी तथा संपूर्ण सिद्धिया प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के एक मात्र अधोश्वर तथा विश्व ब्रह्माण्ड वभव के मात्र अधिपति होते हुए भी दयालुता के कारण क्विचन दीन प्राणियों के बंधु हैं हे श्री साम्बसदा शिव देव ! आप श्री मुनींद्र के स्वरूप में श्री हैडाखान क्षत्र में विहार करने की कृपा करते हैं ॥२॥

ध्येय ध्येय प्रतिपल भज श्री मुनींद्र स्वरूपम्,
नेय ज्ञेय प्रकृति मधुर शाम्भव श्री चरित्रम् ।
जाप्य जाप्य मधुर मधुर नाम शम्भो पवित्रम्
नेय नेय चरण शरणे चंचल चित्त भृङ्गम् ॥३॥

श्रीमुनींद्र महाराज का स्वरूप जो अजर अमर है, वह सद योगियों के भी ध्यान करने योग्य है, श्रीशंकरावतार श्री मुनींद्र भगवान् का स्वाभाविक मधुर चरित्र गान करने तथा जानने योग्य है, श्री साम्ब सदाशिव देव के पवित्र तथा मधुरातिमधुर नाम का जप करना चाहिए, श्री मुनींद्र भगवान् के श्री चरणारविन्दों की शरण में अपने चित्त रूपी चञ्चल भृङ्ग को ले जाना चाहिये ॥३॥

साक्षात्सत्य हृदि तल गत यत्कमोष्ण दुरुहम्
द्व द्वातीत सुरमुनि गणविदित्ताम्रिसरोजम् ॥
सिद्धाधीश भुवन विभवस्तेवित सिद्धयधीश
वन्दे नित्य सवय हृदय श्री मुनींद्र महेश्वरम् ॥४॥

भक्तों के हृदय में वत्तमान आज्ञान रूपी निबिड अघकार को नाश करने वाले, सत्य स्वरूप, सुख दुःखादि द्वन्द्वों से दूर देवता

और मुनिगणों से जिन के चरणारविंद की व दना की गई है, सिद्धों के अधीश्वर, सांसारिक विभूति से सुसेवित और अष्टसिद्धियों के स्वामी दयालु हृदय से सुशोभित मुनियों से महेंद्र स्वरूप श्रीप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥४॥

पूर्णा चाद्रीं विमल सुषमा विभ्रत चन्द्रचूड
 चूडान्ते स्वे भुजग यमितान कुन्तलानुव्रहन्तम् ।
 वेष शात नयन सुखद विश्वशात्य वहतम्,
 आत त्राणे प्रतिपल रत श्री मुनीन्द्रम भजाम ॥५॥

पूर्णमा के चद्रमा की भांति विमल कांति को धारण करने वाले चद्रमौलिक को, जो अपने मस्तक पर सपों से बँधी हुई जटाओं को धारण किये हुए है समार की शांति के लिए नेत्रों को आनंद देने वाले शांत स्वरूप को धारण कर दुखियों की रक्षा के लिए प्रतिपल तत्पर है, ऐसे श्री मुनीन्द्र महाराज को हम सादर भजते हैं ॥५॥

ज्ञानाना त्व त्रिपुर बिजयिन् ! श्रेयसां वा निधानम्
 धी ही कीर्ते परम निलय ज्योतिषा चाद्य ज्योति ।
 दीनार्ताति प्रशमन फल विद्यते ते स्वरूप
 दीने हीने मयि कुरुदया श्री मुनीन्द्रावतारिन् ॥६॥

हे त्रिपुरासुर मद मदन श्री सद्गुरु साम्बसदाशिव देव । आप संपूर्ण ज्ञान तथा शिव कल्याण के एकमात्र अधिष्ठान हैं बुद्धि, लज्जा और कीर्ति के परम निधान और चद्र सूर्य आदि दिव्य ज्योतियों को अपने निर्व्यतमस्वरूप से निमल दिव्य ज्योति प्रदान करने की कृपा करते हैं, अतः आप ही सब प्रथम परात्पर ज्योति स्वरूप हैं, आपका यह मुनीन्द्र स्वरूप दोन हीन सांसारिक प्राणियों की आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक पीड़ाओं को

शान्त करने के निमित्त ही आपने धारण किया है, हे श्री मुनीन्द्र महाराज ? मुझ दीन हीन पर भी दया कीजिये ॥६॥

त्वं बीमामां भवभयं हरो पारिजतोऽसिदेव ?

स्वर्गस्था वै सुरमुनिगणास्त्वां कृपालुं भजन्ति ॥

सूनिस्थानां मनु जनिमृतां भूयसी भाग्य सिद्धि

यस्मासे त्वां सहज सुहृदं प्राप्य जाता कृतार्था ॥७॥

हे देव ! आप दीन प्राणियों के सासारिक भय को हरण कर उन की सम्पूर्ण कामना पूर्ति करने के लिए कल्पद्रुम स्वरूप है, स्वर्ग में निवास करने वाले देववृन्द और दिव्य मुनि मण्डल भी आप के परम कारुणिक कृपामृतवर्षी रूप का ही भजन करते हैं, भूमि पर जन्म लेने वाले प्राणियों का अहोभाग्य है जो वे आप के सहज कृपालु अवतार को प्राप्त कर सफल जन्म हुए हैं ॥७॥

अन्तस्साक्षी सकल जगता जमदाता विधाता

ध्याता ध्येयस्त्वमसि भगवान् ध्यान रूपी महेश ॥

कारुण्याब्धिं सदय हृदय प्राप्य नून भवन्त

नान्यद्याचे वरव ? विभव देहि पावाब्ज रेणुम ॥८॥

ह भगवान् ? आप सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड स्थित जड़ चेतन जीवों को जन्म देकर उनके हृदय में प्रतिफल साक्षी भास्य रूप निवास करने वाले परात्परतम स्वरूप है, हे महेश्वर ! आप ही ध्यान करने वाले, ब्रह्म रूप में ध्यान करने योग्य और ध्यान समाधि स्वरूप है ! हे वरदायक देव ? करुणावरुणालय ? दया हृदय से विभूषित, मत्स्य सरलता प्रेम की साकार श्री मूर्ति आपके दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त करके अब मैं आप से अन्य क्या वरदान चाहूँ, (सम्पूर्ण विश्व वमव तो आपकी कृपा दृष्टि से प्राणियों की स्वतः प्राप्त हो जाते हैं) श्री चरणारविन्दों की रजकणिका प्राप्ति की ही एक मात्र अभिलाषा इस हृदय में शेष

है अतः श्री चरणारविन्द रज कणिका प्रदान करने की कृपा कीजिये ॥८॥

हैडाखानी त्वमसि शिव भोस्त्व गुमानि प्रियोऽसि
भक्तानां च भरण रसिक सिद्ध सिद्धाश्रमी त्वम ॥
ध्येयस्त्वभो सकल भुवन क्षेम सकल्प कारी
बन्दारण्ये निजजन-वशस्त्व महेन्द्रस्य नाथ ॥९॥

हे प्रभो ? आपने यह अभिनव श्री सद्गुरु अवतार श्री हैडिया खानी बाबा के रूप में विश्व सुमंगल हेतु धारण करने की कृपा की है, आपकी भक्त गुमानों के परम प्रिय आराध्य, अपने भक्तों का भरण पोषण करने के रसिक, श्री सिद्धाश्रम निवासी श्री सिद्ध सिद्धेश्वर हैं। चौदह भुवन निवासी प्राणियों के कल्याण का शुभ सकल्प मय ("बाबा मनसा फल तुम्हारी" शुभाशीर्वाद देने वाला) आपका दिव्य स्वरूप ही एक मात्र ध्यान करने योग्य है। हे हे अनानाथ ! आप अपने श्री चरणारविन्द निज जन के अनुपम प्रेम के वशीभूत होकर उन पर दया करत हुए श्री वन्दन धाम की श्री साम्ब सदाशिव कुंज में श्री महेन्द्रनाथ (महेन्द्र के स्वामी) के रूप में दर्शन देने का विश्व का कल्याण करने की कृपा करते हैं ॥८॥

श्री सदाशिव स्तोत्र

श्री चरणाश्रित श्री चरण,
रज कणिका सुखसार
सकल सुमगल दायिनी
भव रज मूरि उदार ॥१॥ (क)
तिहि रज कणिका तिलकते
खुल हृदय के द्वार
तब श्री सबगुरु दिव्य छवि
निरख हिय वरवार ॥२॥ (ख)

* चौपाई *

जय जय हैडाखान विहारी । जग कल्याण हेतु अवतारी ॥
साम्ब सदाशिव कुञ्ज विहारी । निज रुचिव व विपिन सञ्चारी ॥
जय मुनीन्द्र सुखधाम गुणाकर । सकल सिद्धि दायक सुख सागर ॥
प्रणत कल्पतरु वरुणाक-दा । सब सुखदायक मुनिकुल चन्दा ॥
विश्व सुमगल नर तनु धारी । जय सुखधाम शम्भु त्रिपुरारी ॥
ब्रह्म सनातन घट घट वासी । ऋषि सिद्धि सम्पति सब तब दासी ॥
शकर साधु रूप शुचि धामा । अशरण शरण सदाशिव नामा ॥
भालचन्द्र सिर गग तरंगी । भवद्वर दानि शिवा अरधंगी ॥
किहि विधि जीव करै गुण गाना । अनुपम छविधर श्री भगवाना ॥
कुरता देह मनोहर राजै । सुन्दर टोपा सिर पर माज ॥
रूपराशि छवि निधि सुकुमारा । विप्रवश अवतस कुमारा ॥
भाल त्रिपुण्ड अनूप सुहाव । छवि निधि वितवन नयन लुभावै ॥
राका पति शय सम मुख शोभा । निरखत सुषुमाहिय अतिलोभा ॥

गौर तेज गिरि गुहा बिहारी । सरल स्वरूप बाल ब्रह्मचारी ॥
 सिद्धासन आसीन विराज । सहज समाधि सुरस सुख साज ॥
 आदि पुरुष अनुपम छवि खानी । दशन मात्र सुमंगल दानी ॥
 जन रञ्जन भञ्जन भव भीरा । सुमिरत हर सकल तन पीरा ॥
 मन मोहक छवि हृदय लुभाव । त्रिगुण यज्ञ उपवीत सुहाव ॥
 विद्या वारिधि गुण गण गेहा । अशरण शरण दीन पर नहा ॥
 दयाधीन शिव स त मुजाना । कर मोह-मद विष कर पाना ॥
 सहज कृपानिधि मुनि अवतारी । कलिदव दहन सुशीतल वारी ॥
 निज एश्वर्य मवल जग पाला । मधुर मधुरतम दरस रसाला ॥
 शुकसनकादिक निरतर ध्याव । शेष शारदा गुण गण गाव ॥
 पुरुष भ्रकाल कालकह नक्षक । सब विधिसमर्थ निज जन रक्षक ॥
 राम कृष्ण शिव रूप अन ता । तुय तत्त्व सदगुरु भगव ता ॥
 प्रति युग नूतन चरित अपारा । अगणित जीव किये भव पारा ॥
 हैडाखान धाम कह वामी । बस सकल उर पुर शुभकासी ॥
 अणु अणु व्यापक छवि सरसाव । कठघरिया महँ रूप दिखाव ॥
 तापस तरुण यज्ञ योगीसा । सिद्ध विबुध मुनि नावहिंसीसा ॥
 सिद्धाश्वमी सिद्ध सिद्धेश । हर प्रणत कहँ भ्रम भय लेशा ॥
 छिन महँ कृपा करत वर देही । शरणागत कहँ सहज सनेही ॥
 श्री मुनी द्र सब भाँति सुहाये । परानन्द रस पूरित भाये ॥
 कूमावल महँ सदा बिहारी । ज्ञान भानु ससृति तम हारी ॥
 पल महँ भ्रमै सकल त्र लोका । दीन जानि जन करहिं विशोका ॥
 निज बल कर विश्व रखवारी । जगदम्बा सग पिता पुरारी ॥
 जय महेन्द्र मन मानस हसा । जीव चराचर जग तब असा ॥
 जय-जय-जय गुरु देव दयाला । दया सुधा बरसहु सब काला ॥
 सब सकट पल माहिं बिलाव । जे धरि ध्यान हृदय गुण गावै ॥
 नाशत जनम जनम कह रोगा । नामहिं जपत सुलभ सुखभोगा ॥
 साम्ब सदाशिव परम विवेकी । एक काल वपु धरहिं अनेकी ॥

धर-धर जाइ भक्त बहु तारे । किये दीन सब भाति सुखारे ॥
 भक्त गुमानि, शिरोमणि, दूला । करि दशन मेटे भव शूला ॥
 साधक सिद्ध सत बहुतेरे । पल महँ किये निहाल घेरे ॥
 चरण कमल रज जिन्ह अपनाई । अनायास सब मिट्यो पाई ॥
 पद पकज जे ध्यान लगाव । अष्ट सिद्धि युत नव निधि पाव ॥
 आदि गुरु जग मगल दानी । दया दृष्टि तब सब सुख खानी ॥
 साम्ब सदाशिव सब घट-बासी । मम जीवन धन प्रभु अविनासी ॥
 प्रतिपल हिय बसि हिय सुधिलेही । मन अभिलाष-भोरि भर देही ॥
 तजि भव सभ्रम भय दुख आसा । मन मधुकर पद-पकज दासा ॥
 चतुर्वग मकरन्द छकायो । तुम्हरी कृपा जनम फल पाया ॥
 अय दृश्य नयननि नहि भाव । अनुपम प्रभु छवि दृगन रमाव ॥
 सब रस तजि रसना गुण गाव । प्रभु गुण गान मधुरिमा भाव ॥
 जनम जनम मोहि पद रति दीज । सतत वास हृदय मह कोज ॥
 हौं बालक प्रभु परम अनाथा । श्री पद पद्म नवावउँ माथा ॥
 प्रभु मोहि चरण शरण महँ लीजै । पाद पद्म रज कणिका दीज ॥
 अब वरदान अय नहि भाव । मन मधुकर पद पद्मनि धाव ॥
 तुम्हरे चरित्र-चित्र पतवारा । जिहि बल होहि जीव भवपारा ॥
 जप तप सयम बल नहि आना । द्रवहु दयावश श्री भगवाना ॥
 बोलत वचन सदा भय हारी । “बाबा मनसा फल तुम्हारी” ॥
 दया सुधानिधि देव दयाला । दया सुधा दे करिय निहाला ।
 कृपा तुम्हारी सकल आनन्दा । मिट सकल दुख दारिद्र द्वेदा ॥
 काल कष्ट सपने नहि व्याप । रोग शोक भव बधन काँप ॥
 जय सद्गुरु शिव परम कृपाला । हरहु कष्ट दुख दारिद्र काला ॥
 स्तुति मणि माल कण्ठ जो धार । नित प्रित गाइ हृदय छवि सार ॥
 पढ सुनै सुमिर हिय ईसा । लहै सिद्धि नावत नित सीसा ॥
 दीन विप्र दासन कह दासा । सन्तत हिय बसि पूरउ आसा ॥
 ‘विष्णु सदा चरनन सिर नाव । पाद पदम पै बलि-बलि जावै ॥

२२३

दोहा

हैडाखानी सत शिव

श्री मुनींद्र अवतार ।

श्री चरणाश्रित हृदय मेंह

निरखौ रूप तुम्हार ॥३॥ (क)

श्री मुनींद्र मुनि मन अगम

सदगुरु शिव सुर भूप ।

श्री चरणाश्रित सग प्रभु

बसो हृदय सुख रूप ॥४॥ (ख)

श्री मुनीन्द्र-आरती

आरती करो श्री मुनीन्द्र भगवान् की
कन्चन धार दिव्य दीप सजि आरती करो भव कणधारकी ।
हृदय दीप मह मन बाती मजि धार भरो नव नेह आज्य को ।
च दन केशर च द्र चन्द्रिका भूषित अनुपम दिव्य भाल की ।
च द्र अंग च दानन चम्पा कुसुम मारस पेलव सब नाम की ।
दिव्य ज्योति समलकृत सु दर मन मोहक सुषुमा निधान की ।
स्मित सुरेख सुषुमा समलकृत मुद वषक नयनाभिराम की ।
विप्र वश अवतस सत कुल हस-वन्दित चरण ललाम की ।
श्री चरणारविद नख च द्र भूषित-दिव्य-द्युति ज्ञान भान की ।
रोम रोम ब्रह्माण्ड विराजत प्रति अणु व्यापक प्रभु महान् की ।
श्री विग्रह की परम दिव्य द्युति सब गुण सु दर छवि निधान की ।
ब्रह्म-विष्णु-शुक्-शेष-शारद मे नही शक्ति गुणगान की ।
प्रकट परात्पर रूप भास्वर श्री चरणाश्रित हृदय धाम की ।
जय कलि पावन अवतार बाबा भगवान् श्री जी हैडाखान की ।

ॐ श्री सद्गुरु साम्बसदाशिव शकर हरि ॐ

श्री मन्मुनीन्द्र स्तुति लहर

दया भरी नित बरसत, जन हिय सरमत ए—

हिय सरसत ए

अनुपम रूप ललाम

जय गुरुदेव हरे ॥१॥

देव दनुज मुनि वदित, जग अभिनन्दित ॥—

अभिनन्दित ए

हर धत मुनिवर रूप
जय गुरुदेव हरे ॥२॥

दुख दावानल गञ्जन, जनमन रजन ए—

मन रञ्जन ए
धत मुनी ब्र शुभ वेष
जय गुरुदेव हरे ॥३॥

टोपा छवि शशि लज्जित, कुरता सज्जित ए—

कुर्ता सज्जित ए
हर धृत रूप अनूप
जय गुरुदेव हरे ॥४॥

हरण सकल भवभ्राति, शाति व्रतधारी ए—

व्रत धारी ए
सत्य सरलता प्रेम
जय गुरुदेव हरे ॥५॥

हैडावान बिहारी कलि अवतारी—

अवतारी ए
धृत सद्गुरु अवतार
जय गुरुदेव हरे ॥६॥

परम पुरुष अधिकारी नरछवि धारी ए—

छवि धारी ए
अभिनव धृत अभिराम
जय गुरुदेव हरे ॥७॥

पण निकेतन बिहारी भवभयहारी ए—

भय हारी ए
प्रकट परात्पर रूप
जय गुरुदेव हर ॥८॥

बसत सदाशिव काशि मुक्ति पददासी ए—

पद दासी ए
दया द्रवित योगीश
जय गुरुदेव हरे ॥१॥

पोषक ब्रह्म पुरारि सृष्टिलयकारी ए—

लय कारी ए
प्रलयकर प्रलयेस
जय गुरुदेव हरे ॥१०॥

श्री महे ब्र मुनिर्वा दत्त, सुर अभिनन्दित ए—

अभिर्ना दत्त ए
सिद्धाद्यम शुभ छाँहि
जय गुरुदेव हरे ॥११॥

• ॐ श्रीसद्गुरवे नम •

षष्ठ पुष्प—श्री दिव्य कथामृत

श्रीचरणाश्रित कृत

श्री कैलाश खण्ड

चौपाई

आज अपूर्व उछाह बढ़ायो । सत चित् घन प्रभु सरल लखायो ॥
उमगि उमगि हिय होस बढ़ाव । आनद अमित अजस्र बढ़ाव ॥
हेतु रहित लखि आनद च दा । चित चकोर मन लहत अनन्दा ॥
सत् चित घन प्रभु आनदराशी । अमल अनन्त आदि अविनाशी ॥
सब हिय मैंह सब काल विराज । सब मैंह सम स्वरूप त्व राज ॥
जो अतीत मन बुद्धि गिरा के । सुखद सूक्ष्म सत्ता भूमा के ॥
मनन करत जग के मुनि हारे । टेरि टेरि श्रुति कहत नकारे ॥
पालक औ प्रलयङ्कर दोऊ । सत अर असत् कहत कोउ कोऊ ॥
निज स्वभाववश रहत सदा ही । प्रकृति बिम्ब तैंह परसत नाही ॥
सब प्रकार अज्ञेय अनामय । दीनब धु आतुर करुणामय ॥
आतत्राण तत्पर भगवाना । त्राण हेतु नित रचत विधाना ॥

दो०—विविध विश्व लीला रची, भाँति भाँति सुख दन ।

अश शुद्ध कहि विमुख लखि, आवत शिव सुधि लन ॥१॥

अमन जीव जब पच रस चाख । रसाभास कहि रस कहि भाखै ।
बुद्धि विषय विपिन भुलानी । प्रेय श्रेय सुधि रह न थिरानी ॥
छिन छिन नवनव सुखकहैं धाव । गुनि गुनि हरष विषाद बढ़ाव ॥
अस्ति भाति प्रिय रूप प्रकाशै । तदपि अविद्या तम नहि नाश ॥
माग खोजत दिन राती । चरित विरति नहि दृढमति माती ॥
दम्भ दैन्य दुख आगे आव । रोग शोक भय ग्लानि सतावे ॥
ममता महा मम दुख जननी । अकथनीय यह दारुण कथनी ॥
चितित चित थिति कतहु न पाव । अमृत योनि बहु भेष बनाव ॥

सत् प्रधान यह नरबपु आही । सकल सृष्टि वदत पुनि जाही ॥
अपर योनि जे देह घराव । भोगायतन शास्त्र बुध गाव ॥

दो०—पूव कृत्य फल पूण करि, पुनि वपु धरत अनेक ।

बा प्रभु श्री पद पद्म को, पावत करुणा एक ॥२॥

मनुज रूप अस सत्य सुसुंदर । शान्त सदाशिव सकल विन्धहर ॥
हृष्ट प्रविष्ट रहत नित जाके । वशीभूत विभु निज रचनाके ॥
विभु वभव सबस अधिकारी । दयापात्र शुचिसाधु अधारी ॥
कोटि कोटि कल्पित सब वैभव । ज्ञान मृत्यु मोह औ शैशव ॥
दया दैय अनुराग बिछोहा । मद श्रेष्ठ अति उग्र अकोहा ॥
अज्ञ विज्ञ नरनाथ मलीना । यश अपयश भाजन अति दीना ॥
सकल अह जब आश्रय आव । अहमाश्रित नर बहु दुख पावै ॥
सदल अह हिय मे कियो डेरा । उचरचौ शब्द प्रथम 'मैं' मेरा ॥
मम नाना विधि मनहि नचावा । शांति हीन मन कह सुख पावा ॥
शान्ति विलुप्त भई हसा की । दुस्तर सरित् असत् समता की ॥

दो०—ममता बधन बध नहि, कहहि अकोबिद लोग ।

योग माग तजि यत्न रत, जेहि पाव बहु भोग ॥३॥ (क)

भोगि भोगि भव भव भ्रमै, आत भवातप दध ।

मोहित मन असरा बन्धौ, जग पकज मे बद्ध ॥३॥ (ख)

यदपि विमूढ विवस अति हीना । ज्ञान हीन सब साधन खीना ॥
तदपि आत्म सुख विसरत नाही । आनंद अवधि सुमोक्ष कहाही ॥
अस असहाय जीव सुनु आता । परमेश्वर बिन कोउ न त्राता ॥
दुखी जीव जेते हैं जग के । हर दैन्य दुख वे ही सब के ॥
सर्वेश्वर सबज्ञ सुराधिप । शाश्वत सत्य अकाम महाधिप ॥
पादहीन पवत पर घाव । मूक मुखर ह्वै श्री गुण गावै ॥
दयाशक्ति माँ गोद खिलाव । दया विवश गुरु अलख लखावै ॥
दयाशक्ति सुंदर शिव रूपा । शक्ति परात्पर परम अनूपा ॥

दशा देखि दयनीय जगत की । नित नूतन अभिवृद्धि असत् की ॥
 सत्य तत्त्व प्रच्छ न लखाव । असत बिमोहि सुसत्य बताव ॥

दो०—ऐसे सम्भ्रम भँवर मे, आय फँस्यो जब जीव ।

तबहि दया करि बद्धकर, समुझावति श्री सौं ॥४॥

कहति दया सुनु हे दुखभञ्जन । दयानाथ आरत मन रञ्जन ॥
 प्राण हेतु जग के तुम स्वामी । विविध रूप घर अतर्यामी ॥
 विषय बद्ध असमथ महा ही । पाय दुराश्रय दुखित कहाही ॥
 क्षुब्ध कियो बहु व्याधि असाधा । ताप तिहूँ दुख देत अगाधा ॥
 भान अस्त सग निजपन खोयौ । शून्य चतुर्दिक लखि बहु रोयौ ॥
 सब दुख घेरि रहे चहुँ ओरा । मध्य जीव सत्रस्त किशोरा ॥
 एक आदि ईश्वर सब जग के । शरण्य सदाशिव सब भूतन के ॥
 अज्ञ बाल क्रीडा रत होवे । मल निज कर तेहि जननी धोव ॥
 पान करावति जब शिशु माता । काटै दाँत करत उत्पाता ॥
 शिशुहि दोष क्रीडा करि भान । चूमि हृदय धरि बहु सुख जानै ॥

दो०—सहज भाव ये जीव के, जगदीश्वर जग जाना ।

दयादान देवेश दो, पावै सब कल्याण ॥५॥

दया शक्ति घोषित वर बानी । श्रवन सुनी श्री औठर दानी ॥
 कहहि दया तू अति प्रिय मोरी । सकल सृष्टि शरणागत तोरी ॥
 सबशक्ति मम रहति अधीना । पालति आज्ञा परम प्रवीना ॥
 प मोहि तू अति लागति प्यारी । दीन हीन जन की महतारी ॥
 रङ्ग उपेक्षित शक्ति विहीना । अबुध अकरमी कुटिल मलीना ॥
 कैसेहूँ कोउ कबहूँ ढिग भावै । ताहि तुरत तू हृदय लगावै ॥
 अप्रतिबत बात तब चित्त न भावै । समुख निरखि सुमोद बढावै ॥
 दया हेतु मम नाम महेश्वर । आशुतोष भोला भद्रेश्वर ॥
 भीति भवाणव जब बढि जाई । असुर अराति बढ बहु भाई ॥
 हाहा करि हर हर सब बोलै । प्रेरि तुही मम मानस खोलै ॥

दो०—मम मन सहज समाधिरत, बलेश अविद्या नाहि ॥

सदा अनव अखण्ड अति, योगी याचत जाहि ॥६॥

परानंद जेहि जांचत योगी । स्वप्नहुँ सो सुख पाव न भोगी ॥
 सोइ सुखपूण सकल 'ससारा' । तदपि महाधम सह दुख भारा ॥
 सहज स्वभाव सुरति मम हैरी । मोरि सुरत तजि चाह घनेरी ॥
 चिंता गहि चिन्तामणि खोव । अध बधिर ह्व सिर धुनि रोव ॥
 है अमोघ औषध एक सुंदर । दयाशक्ति हिय सोच निरंतर ॥
 हृत्तरिवतन जेहि विधि होवै । करहु सहष जगत सुख सोवै ॥
 अन्य उपाय न एहि सम कोऊ । सब सफलता घरे सजोऊ ॥
 अध होय तो शब्द जगाव । बधिरन कू सकेत जतावै ॥
 कोटि शास्त्र आचाय अनंता । व्यापक व्याप्य अखिल भगवन्ता ॥
 द्रष्टा रूप अवस्थित सबही । परम दयाद्व न कछु करि सकही ॥

सो०—सर्काहि न करि कमवेश, कोटि उपायन नित करत ॥

नित नित होत नवीन, जो जो यहिभारन चहत ॥७॥ (क)

दो०—करत ज्ञान उपदेश, रचक हूँ नाहि मन लगे ॥

रग्यो चित्त पर रङ्ग, निज रङ्गरस कसे पगे ॥७॥ (ख)

दो०—साध्य साधना हीन सिख, सिखवत सङ्ग समाज ॥

शुद्ध सीख जग मे कहाँ, जस हावत गजराज ॥७॥ (ग)

जिन मधि जीव रहत दिनराती । कटु मधु सुजन सुजाति कुजाती ॥
 वहा साधना उल्टी होवे । क्षणिक सुख हिन सवस खोवे ॥
 तहाँ ज्ञान चर्चा किमि होई । ध्यान धम सेवा नाहि कोई ॥
 दृढ मत मम जानहुँ यह माया । उलटउ हृदय यही बडि दाया ॥
 पुलकि दया हिय हष बढाई । नयन सजल करि हृदय दढाई ॥
 तुम पालक करुणामय दाता । नव स्वभाव नाहि जग विख्याता ॥
 जब जब नाथ विपति अति बाढी । लोक अनाथ मोन मति ठाढी ॥
 सत्वर तब तुम तब ही धाये । नर पशु विविध सुवेश बनाये ॥
 आजहि भल अवसर है भोला । चलहु करिय प्रभु कृपा अमोला ॥

अब न विलम्ब करिय श्री बाबा । दानव सकुल जीव पर धावा ॥
 (वाणि विनय अपि दु सह प्रभु को । अति कोमल मानस है विभु को ॥

दो०—ल चलु ल चलु साथ मोहि, मग मे रहु मम साथ ।

दशन करि सब धाइहैं, जानि दया के नाथ ॥८॥

दया अग्र करि कीह पयाना । अण्ड अण्ड प्रति हने निशाना ॥
 दिवि भुवि सुखद पुण्य ऋतु आई । जय धुनि धनि धुनि सरस सुहाई ॥
 भयौ नाद सुस्वर ससारा । नील कण्ठ जग मध्य हमारा ॥
 सुनत अलौकिक गिरा सुहाई । न दी चकित विलोकेउ जाई ॥
 मम बिनु नाथ कहा पगु धारे । चरण सुकोमल प्राण हमारे ॥
 मम अपराध लख्यौ कहा साइ । जेहि कारण मोहित जेउ गोसाइ ॥
 सपदि चरण गहि अस्तुति कीही । दुखित देखि आज्ञा प्रभु दी ही ॥
 सेवक तुम सम लखौ न कोऊ । कृपा पात्र प्रिय लागत मोऊ ॥
 शीघ्र सूचना सब कहैं देह । कहिहहु जाय वचन मम एहू ॥
 जीव दुख अति दुखित दयाला । व्याकुल अधिक शात सब काला ॥
 कहत सदय परिकर मम प्यासे । मम हिय बसहु गगन जिमि तारे ॥
 मोर सुभाव के तुम बड ज्ञाता । पशुपति नाम मोर बिरयाता ॥

दो०—जीव सकल पशुरूप हैं, पशुपति गये भुलाय ॥

पशुप्रिय मै हूँ तात हौं, मिलि हौं कण्ठ लगाय ॥९॥

शांति सदन जह मातु विराज । सपति अतुल अनाम सुसाज ॥
 गोद गणेश सुमोद खिलावै । सेनाविप मोरन चढि गाव ॥
 व्याघ्र बैल विस्मित हो जोवै । होत निबाह न मनु सचु खोव ॥
 च द्रमौलि के हार भुजङ्गा । मूषक लखि मचवत नित दङ्गा ॥
 बद्ध दीन छिन ही छिन बाढ । देव महर्षि सिद्ध गए ठाढ ॥
 कहत पुर दर जय जय बानी । ब्रह्म विष्णु रट शम्भु भवानी ॥
 विश्व ईश्वरी पालन कारिणि । विश्व विनाशिनि अरु माहधारिणि ॥
 विश्वनाथ तोहि नावत माथा । आश्रय दो मा जानि अनाथा ॥

होहु प्रसन प्रणत दुख हारिणि । प्रखिल अण्ड ब्रह्माण्ड बिहारिणी ॥
पावन कोमल चरण सुचारिणी । नितसनति हित ह्वेन विधारिणि ॥
दो०—पाऊँ मैं नहि अन्यथा, आश्रय करुणा कोर ॥

श्री रज तव पद पद्म की, अम्ब एक निधि मोर ॥१०॥

लखि प्रियगण मा मन मुमकानी । सदय सनेह कहति मृदु वानी ॥
आज एकाकी सुत क्यों डोलौ । मम वचन निज मुख से बोलौ ॥
वृषभ विनय कर जोरि सुनायौ । दयानाथ गुण बहु विधि गायौ ॥
गिरजा गिरा सुधा सम बोली । अहो वत्स तव मति है भोली ॥
शङ्कर सवरूप सब पाग । सर्वेश्वर कूटस्थ उदारा ॥
आशुतोष पुनि शव सुदानी । निज पर ज्ञान रहित विज्ञानी ॥
भूतनाथ भरव भवनाथा । भव भञ्जक गरिमा गुणगाथा ॥
षट्मुख सग गजानन जाओ । चरण पगसि मम विनय सुनाओ ॥
करहु विलव क्षणिक हो ताता । सहित समाज हैं आवति माता ॥
सो०—उमा देखि शिव रूप, सतत दयाद्र सुसौम्य तन ॥

उमगत भाव सुभूप, निज सुत कह कल्याण लखि ॥११॥ (क)

दो०—हरषति यह जिय जानि, चले रुद्र मगल करन ॥

पाणि पिनाक पुराण, चन्द्रमौलि भव भय हरण ॥११॥ (ख)

दो०—सती शम्भु समुख भई, आदर दियो महेश ।

साम्ब सदाशिव रूप लखि, मुदित गणेश गुहेश ॥११॥ (ग)

दो०—नेत्र तीन शशिभाल शुभ, श्वेत रक्त शुचिगात ॥

चरणाश्रित चरणन परयी, साम्ब सदाशिव मात ॥११॥ (घ)

बहु रमणीय शिवाशिव वासा । को कवि बरण विभव विलासा ॥
सकल सिद्धि दासी तह ठाढी । चद्रचूड मन चिन्ता गाढी ॥
सुमिरत जाहि सकल सुख पाव । ज्ञान धाम तुरतहि तह आव ॥
सोइ अखिलेश अनामय शकर । दुरित दूर करि पालन क्रिकर ॥
करत गरल अज्ञान निव दन । सुमिरत सुलभ भक्त उर च दन ॥
यदपि सदाशिव सब सुख पावा । आश्रित दुख लखि नहि कछु भावा ॥

आशुतोष हर गिरा उचारी । जग प्रगटन हित आतुर भारी ॥
 मम मन आश्रित है अब नहीं । जीव ताप सुख पावत नाही ॥
 घाह घाह धरिधरि सब प्राणी । करौ विमुक्त इहै मन ठानी ॥
 सम्पति सब ही भोग रमावै । परम विरक्त्त जीव मोहि भावै ॥

दो०—षट् भग त्यागि विरक्त बनि, बिचरौ महि निज तत्र ।

विप्र रूप धरि अवनि मे, शासन करौ स्वतन्त्र ॥१२॥ (क)
 शासन अति निर्दोष है, ग्रन्थ है वेद महान ।

सतत सनातन धम गहि, पाव जन निर्वान ॥१२॥ (ख)

परम उछाह अम्ब मन माही । निज सन्तति पर प्रीति सदाहीं ॥
 बहुत प्रसासि कीह पद पूजा । आरतिहर को हर बिन दूजा ॥
 शुभ सकल्प कीन्ह मम नाथा । होइ पूण सब होहि सनाथा ॥
 सकल सुदेश सहित प्रभु जाओ । प्रणारतिहर देर न लाओ ॥
 मम मन यह अभिलाष पुरारी । करउ सहाय महाव्रत धारी ॥
 विहसि विश्वपति सादर बोले । सुधा सिक्त मधुरस अति धोले ॥
 शलसुता मैं तव अवराधऊँ । साधन सुफल पाइ तोहि मानऊँ ॥
 तव अनुकम्पा कण मैं पावा । तव अनुगत मोहि लागि सुहावा ॥
 परा परेश्वरि मम उर धामा । शाति तुष्टि मेधा बहुनामा ॥
 मम तुम अंतर नेकहुँ नाही । अग्नि उष्णता एक समाही ॥

दो०—मोहि तोहि कछ भेद नहि, भेद अविद्या माहि ।

नित्य तहा मै रमि रहूँ, जहाँ चरण श्री जाहि ॥१३॥

तदपि ललित लीला अनुहारी । धरी मनुज तनु मगल कारी ॥
 निज आचरण प्रबोधि बताऊँ । थापि सेतु भव पार लगाऊँ ॥
 जिहि अवलम्ब जीव सुख पइहैं । पार भवोदधि बिनु श्रम अइहैं ॥
 आत्म प्राप्ति चह अनरथ करई । मोहि भुलाय अमित मति मरई ॥
 आत्म तुष्टि दुलभ ससारा । सोइ सिद्धि यह योग हमारा ॥
 योगी अरु एकाकी रहिहौ । दीन हीन बनि जग मे चरिहौ ॥
 सब कह सुलभ होइ केहि भाती । यत्न सोइ करिहहु दिनराती ॥

भारत जो अस निमल रूपा । जय जय श्री जय जयति अतृपा ॥
 एतहि मह सब गण दल धाये । श्वेद श्रवत रोमाञ्चित आये ॥
 और प्रकट भए धाम कृपाला । नटत जहा शिव बाहु विशाला ॥
 सब गरिमा महिमा की रासी । साम्ब सदाशिव के पुरवासी ॥
 पायौ दिव्य अङ्गुल ठामा । साम्ब सदाशिव रटि प्रिय नामा ॥
 कत तव दया कहौ किमिस्वामी । दियौ शरण मोहि अशरण स्वामी ॥
 सुनेउ आज एक अप्रिय बानी । जात कतहु सग मात भवानी ॥
 पुन भुजग भूमि पर आयौ । सिर घुनि निज सताप जनायौ ॥
 कहै भुजग भूतपति स्वामी । कहौ कहा तोहि अतर्यामी ॥
 जानउ एक हृदय मे तोही । अधम जानि राखो सिर मोही ॥
 जानत द्रष्ट स्वभाव हमारे । हिंसारत अति निदय भारे ॥
 उठि सुधाशु घावत तह आयौ । परसि चरण बहु सुयश सुनायौ ॥
 मै तव शरण कलक को टीकौ । दोषागार मयक प्रभू कौ ॥
 गरल दूर करि अमिय पिलायौ । शशिशेखर प्रिय नाम धरायौ ॥
 जात अचानक कह मदनारी । चद्रकान्त मम कात सुखारी ॥

बो०—आकृति श्री त्रिपुरारि की, अक मयक सुशोभ ॥

बयाचत्र हियचत्र ढिंग, जन तम करत सुखोभ ॥१४॥

जानि गग निज नाथ गमन की । करति बिनय भव ताप शमन की ॥
 शान्ति अशान्ति सुशान्ति कहावै । यह रहस्य शिव बिन को पावै ॥
 देखु जीव यह द्वन्द्व मनोहर । क्रीडत केशव प्रिय बहु सुन्दर ॥
 परा शान्ति कहै जो इक ठामा । सदा व्यग्र कर सरस सुधामा ॥
 अस ईषाण भाल श्रुति गाव । दग्ध जीव कह दहन मिटाव ॥
 श्रीर्ष स्वय तहँ आनि बिठावा । करि करणा बहु लाड लडावा ॥
 चंचल चारु चूडशशि राख । चंचल चित्त असत करि भाखै ॥
 गगाधर मृत्युञ्जय नामा । जटा बारिधर शोभा धामा ॥
 कहति देव सरि सुनु वष भेशा । तरल तरंग विमोहित वेशा ॥
 लुटत रत्न जह मुक्ति सयाने । साधक पाव सिद्धि मनमाने ॥

तब प्रदत्त ऐश्वर्य न सका । रक्ष चराचर प्रभु अकलका ॥
 शीघ्र गमन सुनि होय अदेशा । पायौ कहा नाथ स देशा ॥
 यह तब नीति पुरातन स्वामी । मोरेहु चित यह दृढ करि जामी ॥
 आतनाद नाथहि हिय साल । किसलय दल पै वज्र प्रहारै ॥
 तदपि किंकरी जडमति मोरी । थामऊ चरण दया लखि तोरी ॥
 बाहु अजानु कमडलु हीना । कबलौ रहहि सुदक्ष प्रबीना ॥
 करत प्रकाश अनूपम भाई । श्री कर परसित परम सुहाई ॥
 समरथ कर को भूषण आता । पान पात्र रचि दी ह विधाता ॥
 केवल कर नहि होठहु चाख । रसना परसि सुगवित भाख ॥
 कल्प कोटि जब की ह तपस्या । जगत जनक मन घोर समस्या ॥
 अवलोकेउ दुख हृदय मभारी । दी ह कमण्डलु श्री अधनारी ॥
 ब्रह्म कमण्डलु कहि सब जान । यहि प्रभाव विधि बेन बखानै ॥
 वतु अकतुम् बल अधिकारी । विरची विश्व सुखासुखकारी ॥
 नहि तदभिन कमण्डल रयाता । अग्र चरण चञ्चल मन राता ॥
 चार चरण धोव मन लाई । शुद्ध मौन गहि सुरति भुलाई ॥
 बिल्वपत्र अक्षत शुचि दुर्वा । मनहु नियोजित सुधर सुसर्वा ॥
 कुकुम कलित सुकेसर भीनी । बहु बहु सुमन सुगंध महीनी ॥
 धरि नैवेद्य सुदीप जलायौ । आत्म निवेदन करि सुख पायौ ॥
 पूजि प्रणत मति अति हुलसानी । कर्ण निकट विनवत कछु बानी ॥
 नाद एकाएक छायाँ घोरा । रविहय विमग चलत बरजोरा ॥
 करहि विचार सुदिग्गज भारी । है भैरव रव यह भयकारी ॥
 तबहि प्रगटि परिचय निज दीन्हा । प्रीति पूण पद बदन कीन्हा ॥
 हरण शूल हर के रह साथी । कोमल कर धारत गिरिनाथी ॥
 शम्भु वीर्य शिव शस्त्र महाना । नाम त्रिशूल सर्वाहि मनमाना ॥
 करत तीन विधि सयम भारी । काय वचन मन प्रभुपद वारी ॥
 ध्यान धारणा सयम भेदा । प्रगटि बतावत रहस विभेदा ॥
 पुनि जप योग सुज्ञान बतावै । भाग त्रयी कहि सबहि रिभावै ॥

कबहु क्रिया अरु योगहि मान । दोउ मिश्रित करि कबहु बखान ॥
 क्रिया योग विश्रुत पथ भाई । तप प्रणिधान सुपाठ कहाई ॥
 अस शिवशस्त्र गहेउ पद आई । नखद्युति लखि रज नयनन्हि लाई ॥
 नाथ सुनेउ कछु अटपटि बानी । चकित विलोकत गण अरु प्रानी ॥
 घरिहुहु रूप घरा नर जाई । द्विभुज शांत मुख एक कहाई ॥
 बटु वपु अधिक सुशोभन शोला । दोष हीन प्रिय बाल सुनीला ॥
 आज्ञाहित आगे मैं ठाढौ । जगत दुख बाढयो है गाढौ ॥
 केहि विधि सेवक सेवा पाव । त्यागत चरण न धीरज आव ॥
 तबहि भूति भवभूति प्रदानौ । कहति मम हिय की वह वानी ॥
 नाथ सकल अंग मोहि रमावो । मम भूषण भूषित सुख पावो ॥
 करहु सनाथ भूति से वसुधा । रोग अविद्या दारिद चहुधा ॥
 नख सिख नाथ रहत लिपटाई । त्याग न मोर करहु गुरराई ॥
 अस सम्वाद चहु दिशि माचा । जाहि मत्त शिव साचहु साँचा ॥
 खिन्न हृदय नहि मुख कुछ वानी । एक टक देखहि ओढर दानी ॥
 दो०—मूक बिनय सब गण कर, कहैं भद्रवर वीर ।

चाह यहै अनुचर हिये, बसो दया के तीर ॥१५॥

भैरव बटुक बाल सग आये । साम्ब सदाशिव लखि सुख पाये ॥
 यज्ञ सुरक्षक विघ्न सुहृता । सदाय समथ सुवक्ष अकर्ता ॥
 कृष्ण कान्ति कमनीय सुदेहा । किकिरिण रव वादत नव नेहा ॥
 रक्त वस्त्र अति दिव्य सुशोभा । देखि अम्ब मन उपज्यो लोभा ॥
 मुण्डमाल गल कौतुक धारी । चद्रमाल शिशु रूप पुरारी ॥
 श्वान सुवाहन असि लिये हाथा । वरद हस्त लखि भक्त सनाथा ॥
 परम सलोने सुख निधि कारे । साम्ब सदाशिव दग के तारे ॥
 बाल बटुक लखि घरि सिर पानी । कहत सप्रेम सदाशिव बानी ॥
 नटहु जाय भैरव सब काला । द्रवहु दया करि देव दयाला ॥
 बालरूप जेते हैं ताता । तिन मंह तोहि अवलोकै गाता ॥
 देखि बिकल शिव निज परिवारा । कछुक लहेउ दुख करुणागारा ॥

पृष्ठ पचानन अरु बृषभेश। चितवहि शान्त सुसमयसुवेश।
 मूषक अभय न सर्पहि भावै। सर्प मोर प्रति द्वेष न लावै॥
 शिव सान्निध्य क्षणहु जो आवै। सो जन असि मक्ति सहजहि पाव॥
 चखु भोला के तीन, हरन त्रयताप महा है।
 तीसर हर के नन, हरत हिय अन्ध महा है॥
 हरत तिमिर अविवेक, दयाकर शात महा है।
 ज्योतिमय अति शुभ्र, सुसमरथ शक्ति महा है॥
 अनुपम अमल अक्लात, अनामय आश महा है।
 आदि नाथ गुरु नाथ, पालक प्रबल महा है॥
 विद्याधर ! विबुधश !, विकल तव बाल महा है।
 सार तत्व विधिता हरिता के शिविता सीख महा है॥

दो०—हहरि हिये अबलोकि हर, धारत निज मन धीर।

धरहु धीर सुवीर गण, हैं मम अमित शरीर॥१६॥

सदा रहौ अणु अणु मे भाई। मन विन अणु सब व्यर्थ कहाई॥
 मनमा विग्रह विबुध बखान। मन अनुरूप स्वरूप को मान॥
 तुम सब दिव्य घाम के बासी। दिव्य दृष्टि तुम दिव्य उपासी॥
 वाणी दिव्य मनोहर बोला। साम्ब सदाशिव हर हर भोला॥
 तुमहि छाँडि मैं कत सुख पाऊ। प्रीति अकाम कहाँ जग पाऊँ॥
 जो चह चलन साथ मम भाई। करहु पयान जो लखहु भलाई॥
 अब विलम्ब अनुचित है नाथा। दया हेरि मुख नावति माथा॥
 सुनत प्रसन्न सबहि सग लागे। नाचहि गावहि भागहि आगे॥
 जस उदार शकर श्रुति गावा। नस उदार सेवक शुचि पावा॥
 चले सकुल भ्रान्त मन भारी। को न बहत सुख सग पुरारी॥
 देखि दशा शिव मनहि विचारा। शूय होत कैलाश विहारा॥
 अति सशक्त वषभवज आजू। चलत होइ सब नष्ट समाजू॥
 कोउ न धीर धरि राखहि प्राणा। केहि विधिहोइ विश्व कल्याणा॥
 दुविधा मध्य दयावश नाथा। त्रिभुवन गुरु त्रैलोक्य सुनाथा॥

शल सुता पिय हिय की जानी । कहन चहति एक कथा सुवानी ॥
 सरस सुमगल दिन सुधि गावा । बल्लभ लखि तप नेम सिरावा ॥
 चंद्र चूड़ मन प्रश्न अनेका । सभयातुर शिव उमहि विलोका ॥
 प्रिया हास अवलोकि गिरीशा । मन मुसके समरत्थ महेशा ॥
 अम्ब आइ ढिग कहति सुबाता । भुवि मधि घाम एक विरयाता ॥
 की हेंउ हम तुम तहाँ निवासा । सु दर सुखद सुताऽस वामा ॥
 सदा सुमन पल्लव युन सोहा । शुचिता अवधि सुगन्ध सुमोहा ॥
 निरत समाधि सदा सिद्धीशा । सकल सम्पदा नावति शीशा ॥
 शैल सुश्रृंग सुविस्तृत आही । सकल विश्व वदत है जाही ॥
 परम रम्य पवत कैलाशा । करत पूण सब की मन आशा ॥
 चलिय चरण धरि चरित विचारौ । यथा योग्य सब बाटि सँवारौ ॥
 सो०—यहा बहा दोउ एक, नहि कछ अन्तर हे प्रभो ! ॥

यथा नाथ बहु रूप, तिमि तव नाम विविध विभो ! ॥१७॥ (क)
 सो०—रूप अनेक प्रकार, प्रकटत जस सिर सपधर ॥

तस तव धाम अपार, पूज्य सदा हर भूधर ॥१७॥ (ख)
 विद्याधर सुनि विद्या वानी । लहेहु शान्ति जस प्राकृत प्राणी ॥
 सादर वचन कहति श्री अम्बा । कोमल करुण हृदय जगदम्बा ॥
 सब गए सुख युत समय बितइहै । चरित चारु करि बहु सुख पइहैं ॥
 सुधि भुलिहहि प्रभु एहि कैलासा । रहिहहि सुखी सुसत्त्व विलासा ।
 तहहु विभव अस है सुरसाई । अपर कलास कि जान न जाई ॥
 सुनत बन सुख देन सुहाई । मगन भये सुख सि धु गुसाई ॥
 अश्रु प्रकम्पित गात सुहावा । करुणा सि धु सुबन्धु कहावा ॥
 वीर भद्र वर आज्ञा पाई । आएउ देखि कहेउ प्रभुताई ।
 यदपि नाथ वह मत्य प्रदेशा । कण कण दिव्य सुभास परेशा ।
 कान्ति क्षातिमय पूण भण्डारू । वन औषधिफल पूण पहारू ।
 जल सुस्वाद सुवासम धारा । कल्पवक्ष वन पूण उदार ।
 अये प्रेय फल सर्बाई लुटावा । श्री पुर महिमा को सक गावा ।

छ०—महिमा न कहि सक शेष शारद और को वणन करै ॥
शिव धाम शृंग सुशोभ शकर अम्ब युत करुणा करै ।

श्री पाद भूषित भूमि कण की भव्यता गुरुता महा ।
आश्रित सदा परितृप्त हो मुनिराज मन रमते जहाँ ॥

दो०—वीरभद्र कर बन सुनि, सहित भवानी मात ।
वया मग्न शिव दीह सिख, करहु प्रयाण प्रभात ॥१८॥

श्री कलाश खण्ड सम्पूर्ण

अथ श्री कूर्माञ्चल

चौपाई

सहित समाज सोह शुभ धामा । साम्ब सदाशिव जग अभिरामा ॥
बसहि तहाँ शिव सहित गणेशा । देत प्रदक्षिण मुदित दिनेशा ॥
देव सकल सम्पति कर धार । करि अर्पण जय जयति उचारै ॥
सब गण हरषित पाइ सुदेशा । सोह सुदेश विबुध बहु वेशा ॥
मातृ शक्ति मन मोद उदारा । लखति सनेह सुसृष्टि अपारा ॥
ऋद्धि सिद्धि निज भाग्य मनाव । सकल सुरह सुख वमुधा छावा ॥
छाई रही महि शाति सुहाई । सुमति सुनीति सुराज सुपाई ॥
महादेव पालित पुर राई । भुक्ति मुक्ति पद चूमति आई ॥
सदा शङ्करी अम्ब भवानी । हेतु जगत कह कह विज्ञानी ॥
साम्ब सदाशिव वसि सुख पावा । पाइ सुठाम सुमोद बढावा ॥
चकित चतुर्दिक जोवत ताता । अखिल विश्व कर आप विधाता ॥
रचति सृष्टि अनुशासन पाई । त्रिगुणमयी शिव माया भाई ॥

दो०—शिव माया महिमामयी, कौतुक करत प्रचण्ड ।

माया मायी एक ह्व, विलसत सदा अखण्ड ॥१॥

तबहि चतुर्मुख नावत माया । अखलिबद्ध जानि निज नाथा ॥
अहो देव देवेश गोसाई । दया तुम्हारि प्रकट श्रुति गाई ॥
नीलकण्ठ करुणा की राशी । दानी तू चेतन अविनाशी ॥
जबहि दुसह दुख लह नर नारी । तुमही तब सुधि लेत पुरारी ॥
शिव कल्याण ईश कापाली । नृत्यत ताण्डव सग वैताली ॥
सृष्टि प्रलय अरु पालन लीला । पद सचार सुव्यक्त सुशीला ॥
रचत नाट्य नव नव जग त्राता । साम्ब सदाशिव आदि विधाता ॥
हूँ तब एक नाट्य कर साधन । सुनहुँ दयामय समरथ रजन ॥

आज्ञा धरि तब सष्टि बनावा । लोक चतुर्दश विरचि बतावा ॥
लोक लोक प्रति भेद अनेका । कथनी करनी भिन्न सुटेका ॥

दो०—मन वाणी अरु कम से, भिन्न भिन्न सब भूत ।

दीन हीन भव भूत को, आश्रय श्री पद पूत ॥२॥

सदा सदाशिव बड तुम त्यागी । दिव्य रूप तजि नर अनुरागी ॥
उमाकान्त उठि मिलेउ कृपाला । कहेउ शम्भु जय ब्रह्म विशाला ॥
जगत जनक हैं तुम्हरे नामा । जग कल्याण एक तव कामा ॥
अन्तर्हित ह्वै निज पुर जाहू । यह रहस्य कहिहहु जनि काहू ॥
ताहि मध्य मधुग ध सुहाई । प्रविसि द्वार प्रभु आसन आई ॥
शम्भु ब्रह्म दोउ सादर देखा । लच्छि चतुर्भुज सुन्दर वेषा ॥
शङ्ख चक्र अरु कमल विशाला । गदा हस्त शोभित शुचि लाला ॥
रम्य माल शुचि हार रतन की । वस्त्र पीत सुषमा अति प्रभु की ॥
सब शोभा को जो शुभ खानी । महा लच्छि जगदम्ब बखानी ॥
विष्णुप्रिया हर घाम विलोका । कहति मनहि यह घाम अलोका ॥
भुवन चतुदश से यह यारी । ध य भूमि शिव लागति प्यारी ॥
ओचक शिवा सुनी श्री आई । मुदित गणेश सहित उठि घाई ॥
साम्ब सदाशिव बहु सुख पावा । आदि नारायण छिप कर आवा ॥
सोह सुआसन हरिहर रूपा । शब्द गम्य किमि भाव अनूपा ॥

दो०—एक आसन आसीन दोउ, निरखि देव मुनि वृन्द ।

वरषि सुमन बिनवत दोउन, जय जय जय युग चन्द ॥३॥

देवि शम्भु कहैं निमल रूपा । दया युक्त शुचि शा त अनूपा ॥
मानव रूप आज मदनारी । वैभव हीन वेष ब्रह्मचारी ॥
लोकत्राण हित त्याग सिखावा । त्याग बिना नहि कोउ सुख पावा ॥
व्यास रूप धरि मैं यह भाषा । दया धम सम और न राखा ॥
दयावास सब भूतन माही । त्याग हीन वह विफल सदा ही ॥
त्याग दया दोउ चरण तिहारे । घरहु हृदय जनके सुख सारे ॥

रमानाथ की सुनि प्रिय वाणी । हरषि धमेश गहेउ निज पाणी ॥
मिले दोऊ एक रूप कहाव । बुद्धि अगोचर सुख दुहुँ पाव ॥

दो०—रमाकान्त निज शक्ति को, आयसु दिये बुलाय ।

‘जाइ सुरक्षण सृष्टि की, करो दया हिय ॥४॥ (क)

बाबा के शरणन रहो, अहो विभूति विराट ।

ये अरूप अपरूप है, सबा सुछन्द सुराट ॥४॥ (ख)

छद्म वेष श्री शिव अवतारी । भोला सरल दयाद्र अघारी ॥
सि धुसुता अरु मैं वनमाली । रूप दुराय चलो नर चाली ॥
जग कल्याण हेतु अवतारा । अपर हेतु नहिँ एक विचारा ॥
शिव कर ध्यान धरौ दिन राती । साम्ब मूर्ति मोहि अधिक सुहानी ॥
प यह रूप अकथ है भाई । दया रूप आये गिरि राई ॥
वदनीय श्री श्री ब्रह्मचारी । मानुष तन गिरि गुहा विहारी ॥
गद्गद् कण्ठ कहत श्री नाथा । जयति जयति जय जय जगनाथा ॥
सकल सुसम्पति पूण भडारा । जगद् गुरु जग नाथ अपारा ॥
तदपि नेह लखि राखौ नाथा । नर तन धरि रहिहुँ नित साथा ॥
आश्रित रहि लीला रस चाखू । अद्भुत रूप हृदय धरि राखू ॥
सुनेउँ प्रेम पूरित उद्गारा । हृदय लाय हर हृष सबारा ॥
ब्रह्म मुदित त्वै गिरा उचारी । श्रीपति रख लखि भए सुखारी ॥
हमहूँ तुम सँग चलिहुँ नाथा । आयसु देहु मुदित मुनिनाथा ॥
मनुज धम लक्षण समझाउ । ब्रह्मनिष्ठ जग कहूँ बतलाउ ॥
यज्ञ प्रधान सृष्टि तुम राखा । यज्ञ आधार सृष्टि श्रुति भाषा ॥
जाप यज्ञ युग यज्ञ बताऊँ । साधन नाम सप्रेम सिखाऊँ ॥
जानि समय शुभ आए सुरेशा । भयौ धय लखि उमा महेशा ॥
चहत महेद्र करन सेवकाई । सकुचत हीन दशा निज पाई ॥
यहाँ इन्द्र सुख लज्जित होवै । मधवा मद मन ही मन रोव ॥
कृत्रिम सुख अशांति कर दाता । ईश विमुख सुख कतहुँ न पाता ॥
भगवत्सुख बिन सब सुख आता । फुलसावत जस आतप वाता ॥

तदपि सुरेश शम्भु दिग जाई। चरण चापि विनवत सकुचाई ॥
 सत सदाशिव हिय गति जानी। सब समानाहि कहि मृदु बानी ॥
 विधि मुख निरखि सुतेज विशाला। ज्ञान भान प्रकटत सब काला ॥
 पुनि हरि हृदय लखेउ करुणार्ई। जगत पाल प्रभु वकुण्ठ राई ॥
 अमर अन त दसहु दिग पाला। किनर यक्ष पिशाच कराला ॥
 और सकल गण मम पुर वासी। सिद्ध मुनी द्र अगम्य प्रवासी ॥
 देवी देव जगत के जेते। असुर नाग नर अगणित केते ॥
 व दौ सब कह आज सुदेवा। आज महा व्रत दड करि लेवा ॥
 करौ जाई सब की सब सेवा। सब सुख लहै मन्त्र सोइ देवा ॥
 सुख सर्वांग लहै इमि देही। पाइ श्रेय जिमि होइ विदेही ॥
 सोइ साधन शुभ धर्म कहावा। सेवत जहि निश्रेयस पावा ॥
 यह प्राकटय मधुर तम होई। युद्ध सहार शत्रु नहि कोई ॥

बो०—रहौ साथ मम बन्धु सब, मै अङ्गी तुम अङ्ग ॥

लख न कोऊ मम यह, कीडहु नित मम सग ॥५॥ (क)

रूप तुम्हारे प्रकट नहि, जानाहि कोउ मति धीर ॥

एक रूप मे प्रकट ह्व, लीला करूँ गभीर ॥५॥ (ख)

रूप छिपाइ रहो मम साथी। निज निज कम गहौ शुचि हाथी ॥
 सुम सब तृप्त अकाम अभोगी। व्याकुल जीव अधम सुख भोगी ॥
 करु करुणा मन पलटहु जाई। तुम्ही नचावत सृष्टि गुसाई ॥
 सत्य प्रकट करि ज्ञान प्रकाशो। जीव अन्ध दुख बेगि बिनाशो ॥
 पाइ विषयय बुद्धि विशाला। जात विमुख पथ कठिन कराला ॥
 आप्त वाक्य कोउ मानत नाही। क्षुद्र तक गुण ज्ञान कहा ही ॥
 सब अपराध मग्न जग सोव। मत हमार अस कहि सब खोव ॥
 प्राज्ञ वचन सोपान सोहावा। पर सुख पाव कर जो भावा ॥
 कृष्ण वचन सुंदर कहि गावा। श्रद्धाहीन सत्य नहि पावा ॥
 मुकुत कर जो नर मन लाई। तेहि फल श्रद्धा आव सुहाई ॥

दो०—अज्ञ अकोविद शक युत, हो श्रद्धा से दूर ।

जीवन रत्न लुटावट्टीं, व्यथ गुमानी कूर ॥६॥

श्रद्धामयी सृष्टि श्रुति गावै । श्रद्धामय यह पुरुष कहावै ॥
 जाकी जह श्रद्धा हो जावै । सो जन तैमहि रूप धरावै ॥
 श्रद्धामात दयामयि रूपा । पालति प्राणि ह धरि बहु रूपा ॥
 सोइ श्रद्धा सच्चोरहु जाई । मल विक्षेप कषाय विहाई ॥
 शुद्ध हृदय शुभ सदन हमारा । श्रद्धा मा बहु बार उचारा ॥
 श्रद्धा बुद्धि समवित होवै । साम्ब सदाशिव मुख प्रिय जोवै ॥
 जीव शुद्ध पुनि विज्ञ स्वरूपा । वत्ति मलीन असत दुख रूपा ॥
 देहु जाइ सद् वत्ति सुहाई । ज्ञान हीन मन मुग्ध लुभाई ॥
 मानस शुद्ध विमुक्त उदासी । तुष्ट पुष्ट शिव शान्त उपासी ॥
 जिहि विधि होय यतन सोइ करहु । समुख जीव लखत सुख लहहु ॥
 महा दिव्य वरदान स्वरूपा । अखिल शक्ति आशीष स्वरूपा ॥
 हेतु जगत् कहै अलख अनूपा । आनंद सरित सरल सत् रूपा ॥
 सो श्रद्धा सुख शांति की खानी । आवति हृदय जानि निज प्राणी ॥
 हृदय हीन यदि दम्भ कुकरमा । धारत नित मनुकर दस धरमा ॥
 कायिक धम कहावै भाई । शुद्ध भाव कण प्रकटै आई ॥
 तब मानस सन्बुद्धि निहारा । सत पावन कहै करत विचारा ॥
 चिन्तन चारु चरण जो लावै । भक्ति माग बुध ताहि बतावै ॥
 चित्तक चिन्त्य अभेद लखावै । ज्ञान पथ श्रुति शास्त्र कहावै ॥
 कम हीन नहि कछु ससारा । ज्ञान भक्ति सब कहै आधार ॥
 दोउ पथ पठवत प्रभु प्राणी । कहेउ वेद अति निमल वाणी ॥
 अति सक्षेपहि कहेउ सुजाना । शब्दज्ञान अति तुच्छ बखाना ॥
 तुम्हरहि कृपा पाइ सद्धर्मा । शुद्ध वत्ति युत करहि सुकर्मा ॥
 तेहि कर फल जस आगे गावा । श्रद्धा पाइ शांति जग छावा ॥

दो०—छाइ रही सबत्र महि, चिदानन्द की गध ।

मन कुरङ्ग मद मुग्ध है, जस सावन के अन्ध ॥७॥

अब अविलम्ब जाहु सुरत्राता । मानस निग्रह सब सुखदाता ॥
 अश मानस कहलावा । तदपि मलिन मन बोध न आवा ॥
 सुरन सुनेउ आयसु वर बाता । हाथ जोरि पूछत निज बाता ॥
 कहहि सकल सुर सुनहुँ महेशा । जानि प्रपन्न करहुँ उपदेशा ॥
 विश्वनाथ विद्या वर दाता । योगीश्वर हर सब सिधि दाता ॥
 विहँसि मुनी व विबुध मुख जोवा । मोह निशा सब जग सुख सोवा ॥
 धर्म कम श्रुति शास्त्र विरागा । यज्ञ योग जप कम विभागा ॥
 ये उत्तम गुण हेय बतावे । तक कोटि करि बुद्धि गवावे ॥
 मति विपरीत सकल विपरीता । मित्र शत्रु अब होहि पुनीता ॥
 ऐसी चित्त दशा जब आई । को सुनि है उपदेश द्वाइ ॥
 एक साध्य साधन हूँ एका । दृढ गहि राखो नाम सुटेका ॥
 नाम प्रचार करो जग जाई । एहि सम धम न दूसर भाई ॥
 कोउ काहु विधि कबहुँ लेवै । नाम चि तामणि सब सुख देवै ॥
 बिनु श्रम साध्य सुलभ करि पावै । जपत नाम नामी हूँ जावै ॥
 कीट भृङ्ग उपमा बुध दी हीं । नाद सुनाय एक करि लीही ॥
 नाम नाद अति घोर भयङ्कर । बाधत बाधा महा शुभङ्कर ॥
 जप योगी नहि नाम सनेही । विरह आँच परसत नहि तेही ॥
 दीन हीन नहि सब सुर नाथा । नाम सुधन लहि भये सनाथा ॥
 नाम वारि मन मीन बनाये । मानव दिव्य अलेप सुहाये ॥
 धम कम श्रुति शास्त्र सुचेता । जानत हूँ नित रहत अचेता ॥
 नामाकार भृष्टि लखि पावा । नाम रूप नामी धरि आवा ॥
 शुद्ध हृदय करि गहि मम नामा । लहहि अछत तनु धाम ललामा ॥
 सो०—नाम प्रताप महान, थोरहि सह जानहुँ विबुध ।

देहु सर्वाहि प्रिय नाम, नीच कुटिल क्रोधी अबुध ॥८॥

यद्यपि प्रभु कृत सकल सुदेशा । भरतखण्ड एक खण्ड विशेषा ॥
 होत जहा अस शुभ सम्वादा । हरत ग्लानि महौष विषादा ॥
 विष्णु विरञ्चि सुरेश प्रबीना । शारद लच्छि सुशची नवीना ॥

नाशत पाप पुण्य चहु धायो । पुण्य प्रकट शुभ श्रेय सुहायो ॥
श्रेय सुखाकर सब श्रुति भाख । जीव शरण हो रस वर चाख ॥

बो०—रस ही ब्रह्म स्वरूप है, पूण अनन्त अपार ॥ —

चरणाश्रित हो पाव कोउ, चिद घन शान्त उदार ॥१०॥

चिदानन्द श्री श्री ब्रह्मचारी । करत केलि शिशुमध्य पुरारी ॥
बाल प्रेरि निज पाम बुलाव । गौतम गङ्गा पार घुमाव ॥
हास विलास अनेक अनुप । क्रीडत लीला घर बहुरूपा ॥
परम शुद्ध शिशु भाव कहावा । सनकादिक तप साधि कमावा ॥
अहो धन्य कूर्माचल वासी । पाए तुम शिव मत उदासी ॥
बहुत प्रशंसि कहहि गुण ग्रामा । सकल परस्पर पूछहि ठामा ॥
उत्तर गिरि हिम रम्य सुहाई । तह एक भाग परम रचिराई ॥
हैडाखान नाम सब जानै । श्री कलाश तलटो मान ॥
करि करि कष्ट आव नर नारी । होहि दरस मुद मङ्गल कारी ॥
वाञ्छित फल सब काहू पाव । अधिक अधिक अनुराग बढाव ॥
दिव्य नाद छाये चहु ओरा । प्रकटे कोउ एक बटुक किशोरा ॥

बो०—क्या किशोर बटु रूप अति, सुषमा सुघर सुशान्त ।

ज्ञान धाम वितराग निज, सकल विश्व के कान्त ॥११॥

उत्थित कर सब नाचि सुबानी । कहहि परस्पर हैसि मृदु बानी ॥
देखु देखु ब्रह्मचारी बाबा । दया रूप प्रभु आप बनावा ॥
सरल दयामय नर अनुहारी । पालक जीव सदा उपकारी ॥
सु दर वदन अमिय सम बोला । धारत अग सुसु दर चोला ॥
परम सौम्य तन रूप लुनाई । रचना सीव विरञ्चि बनाई ॥
ध्वेत दग्ग कहणा करि भारी । को समथ सक रूप निहारी ॥
श्री कर गघ सुग व सुहाई । जीव मत्त जिमि प्रभुपद पाई ॥
देह सुकोमल सुमन समाना । नव नव रग विविध विधि नाना ॥
भक्त माल गल माल सुहाव । भाल सुदीप्त सूतेज बताव ॥

अरुण ओष्ठ अनुपम मन आव । एहि सम कहँ जेहि उपमा जावै ॥
चिबुक चन्द्र सम करत प्रकाशा । धरत ध्यान हिय भान प्रकाशा ॥
दो०—अमल अलौकिक अग सब, दिसत सदा सब काहु ।

सुनि सुनि जन उमगत हिये, करौं दरस अब जाहु ॥ (क)

सो०—महा चकित चित होत, अवलोकत, जे रूप वर ।

वरनत सहित समाज, अहो धन्य नृवश वर ॥१२॥ (ख)

तुम मम नाथ अपार, अहौ मुन्दर तन स्वामी ।

शुचि शोभा की खानि, परम गुरु अन्तर्यामी ॥

जग कह बहुत प्रशसि, शाति जस कमलापति मे ।

शाश्वत शान्ति प्रसार होत, पल पल अणु अणु में ॥

जो जन जात आतप्त, त्रिविध सुख से अतिभारी ।

पावत अति सुखशान्ति, विविध विधि है नर नारी ॥

बिनु बोले सशय सबन कौ, दूरि करौ गुरु ज्ञाता ।

अति समय करुणामय कोमल, हेतु रहित जग त्राता ॥

एहि विधि आवत नर बहुतेरे । देश देश के वेष घनेरे ॥

पालक आज्ञा दक्ष सुशीला । नाम परायण रत प्रभु लीला ॥

यदपि रूप बहु सरल बनावा । तदपि शक्ति निज रूप लखावा ॥

दया वृत्ति विनवति प्रति श्वासा । भोला भरो दुखिन की आसा ॥

भ्रमण हेतु मन कीन्ह विचारा । गौतम तट यह शब्द उचारा ॥

शिवथापन करि लीक बताऊँ । ईश उपासन मग बतलाऊ ॥

तहाँ एक शिव थान बनावा । भव्य कलात्मक सरल सहावा ॥

जब निर्माण भग्न नर नारी । उत्सव भग्न अशक बिहारी ॥

तब प्रभु महिमा लखि सकुचावा । सकल तत्त्व प्रभुता बस लावा ॥

मनसा सिद्ध होत सब देखा । लखि लखि विस्मित होहि विशेषा ॥

अन धन परिपूर्ण भण्डारा । लुटत नित्य अक्षय भण्डारा ॥

मन्दिर अष्ट कोण बनवावा । कला कलाधर जग बतलावा ॥

शिखर सुसोह सुधुजा समेता । कलस त्रिशूल सुसजेउ सचेता ॥

पीपल तरु एक वृद्ध विशाला । भाग्यवान् सुयशी सब काला ॥
 हेहि छाया बाबाजी बासा । करत विनोद सुहात सुहासा ॥

बो०—कुरता टोपी वेष धरि, बिहरत विप्र महान ।

दन्वत पद खग सिद्ध जड, पावत पद कल्याण ॥१३॥

“श्री मुनीन्द्र स्तव”

सिद्धासनासीन विविक्त वासी,
 ज्ञानाम्बुधे नाथ । आनन्द राशी ।
 शांत स्वभाव शुचि सौम्य विमुक्तकारी,
 श्रीमन्मुनीन्द्र जय जय जन तापहारी ॥
 गौराङ्ग सुन्दर सुस्मित श्री मुखारविन्द,
 भाल विशाल त्रिकुटी अति तेज पुज ।
 नयन सुदीप्त परिपूरित स्नेह वारि,
 श्री मन्मुनीन्द्र जय जय जन तापहारी ॥
 न पश्यामि तव रूप मोहाघकारे,
 न स्मरामि तव नाम आपत्ति काले ।
 नार्चित नाथ । श्रीपाद मोहापहारी,
 श्रीमन्मुनीन्द्र जय जय जन तापहारी ॥
 महिमा अनन्त विभु सम भुवि मे विराज ।
 ऐश्वर्य माधुर्य की कीर्ति गाज ॥
 करुणा करो देव कल्याणकारी ।
 श्रीमन्मुनीन्द्र जय जय जन तापहारी ॥
 पालक समर्थ प्रभु त्व निज-आश्रितो के,
 दाता सुबुद्धि भक्तिमद उपामको के ॥
 बध्नेश हो विघ्न विच्छेद कारी,
 श्रीमन्मुनीन्द्र जय जय जन तापहारी ॥
 होती जभी धम की ग्लानि जग मे ।

करते तभी धर्म रक्षा जगत मे ॥
दुगुणो को करो दूर हे हे अघारी ।

श्रीममुनीद्र जय जय जन तापहारी ॥
शरणागतोऽह गति मे त्वमेकम् ।

माता पिता ब धु सवस्वमेकम् ॥
लोकेषु वेदेषु त्व मम पुरारी ।

श्रीममुनीद्र जय जय जन तापहारी ॥
श्रीदाय आद्रकृणा परिपूण दृष्टि ।

स तुष्ट हो नाथ । सम्पूण सृष्टि ॥
लौला विचित्र तव हे नर रूप धारी ।

श्रीममुनीद्र जय जय जन तापहारी ॥
परसि चरण विनवत कर जोरी । अहो नाथ मम मति है थोरी ॥
सुम कृणा करि दरस दिखाये । लखि सन्तति दुख आप सिधाये ॥
महिमा तुम्हरी जान को पावै । चरित देखि विस्मित हो जावै ॥
कहहि ग्राम्यनर विविध सुवानी । सुनहि सप्रम बाल अनुमानी ॥
मुनि मन खीचि रहे जनु कोऊ । जन्मातर कर प्रिय जन सोऊ ॥
नाम गुमानी भक्त कहावा । परम विनम्र सुकोमल भावा ॥
यदपि गहस्थ पाव सुख सारा । युवा वेश पत्नी सुत प्यारा ॥
तदपि मनहि एक भाव समायौ । प्रभु निरखन हितमन ललचायौ ॥
जानि अगम मन चि ता भारी । पल पल सोचत हृदय मझारी ॥
व्यथ जन्म प्रभु बिनु जग जावा । मानुष तनु लहि नहि कछु पावा ॥
ईश कृपा यह नर तन पावा । पाइ कृपा अपि प्रभु नहि भावा ॥
चिता वन अति गहन गम्भीरा । आदि न अत देत सब पीडा ॥
विरह ज्वाल हिय अधिक जलावा । रति प्रिय नाम सुदिवस बितावा ॥
भक्त हृदय सुधि पाइ दयाला । भक्त मिलन हित भए बिहाला ।
एक दिन जात भक्त कुष्ठ काजा । मग निरखे अनुपम मुनि राजा ॥
करत विकल्प बहुत मन माही । बदि चरण बठेउ प्रभु पाही ॥

दशा उच्च अविकल्प समाधी । चेष्टा हीन मौन व्रत साधी ॥
 आवत ही जन चरण समीपा । 'तत्' पायउ अत्युच्च अनूपा ॥
 कष्टक काल कियौ सत्पुर वासा । जेहि पावन मुनि करत प्रयासा ॥

बो०—करि प्रयास बहु कल्प लौं, कोउ पावत मति धीर ॥

सो सुख भक्त प्रयास बिन, चखत तृप्त हो वीर ॥१४॥

पावन करहुँ देव गह जाई । रूप अनूप न सकौं भुलाई ॥
 तुम ही हो मम सद्गुरु देवा । अलख अगोचर शिव महादेवा ॥
 भक्ति भाव पूरित महु बानी । सुनत समाधि तजेउ मुनि ज्ञानी ॥
 आज्ञा कीह चलन शुभ ग्रामा । पहुँचे आइ मुदित शुभ धामा ॥
 पण कुटी दुइ तीन सुहावा । आम्र वृक्ष चहुँ ओर लगावा ॥
 अन्य विविध तरु पल्लव सोहा । शल समीप सकल मन मोहा ॥
 भक्त भवन बसि भूधरनाथा । भक्त प्रेम बस भे मुनिनाथा ॥
 ग्राम ग्राम बडि दूर लौ भई । चरचा मचि रहि सब ही ठाई ॥
 नौला सन्त एक कहू पावा । आनि धामा बहु लाड लडावा ॥
 अष्टयाम पूजा मन लावा । पराभाव सेबा कह आवा ॥
 त्रिविध ईषणा से मुह मोडी । सेवत ब्रह्म दुहुँ कर जोडी ॥

बो०—जिज्ञासू जिमि गुरु भज, भज बाल जिमि मात ॥

तसहि ठाकुर सेव्य भज, श्री मुनीन्द्र महाराज ॥१५॥

नित प्रति भोर करत परणामा । एक दिन अद्भुत रूप ललामा ॥
 लखेउ भक्त जस लखा न काहू । देखा हर नर रूप सुताहू ॥
 आमा दिव्य दिव्य कर सोहा । वसन भाल दग लेत सुमोहा ॥
 सत कर सत्य प्रमाना । परम मुदित निज गह शिव जाना ॥
 इष्ट भाव अब दढ होई आवा । मनहिं समेटि चरण तल लावा ॥
 मानस ध्यान मग्न दिन राती । परम अकिञ्चन सरल सगाती ॥
 योग क्षेम वर दायक देवा । सशय त्यागि नित्य कर सेवा ॥

दिव्य सम्पदा हिय धरि राखा । सरबस अरपि सेव्य सुख चाखा ॥
 अपर भक्त गए बहुतक आये । मनसा फल सब काहू पाये ॥
 'आजहु' देश विदेश मे छावा । जानत सब प्रभु केर प्रभावा ॥
 आशुतोष नर रूप प्रतापी । सत्य सनातन कण कण व्यापी ॥
 ताकी शक्ति सकल श्रुति गावा । शास्त्र अचारज अत न पावा ॥
 तातैं वरणत अति सकुचाउ । लखि महिमा निज शीश झुकाउ ॥
 सुनेउँ बहुत प्रभु की प्रभुताई । लखेउ बहुत प्रभु की गुस्ताई ॥
 पल पल लखि प्रभु दया अनन्ता । मात पिता सम पालत स ता ॥
 अपनावत सब भाति अनाथा । सदय मृदुल चित सब कर नाथा ॥

बो०—करत सनाथ अनाथ को, सरल सत सम रूप ॥

धम समन्वय करन हित, प्रकटे ऋषिवर रूप ॥१६॥

निज निज धर्महि सबहि लगावा । साम्ब सदाशिव गुरु बनिआवा ॥
 सत एक मिथिलापुर वासी । राम भक्त शुचि दक्ष उदासी ॥
 रामेश्वर दर्शन चहू की हा । आयसु इष्ट स्वप्न अस दी हा ॥
 अल्मोड । गिरि सुंदर ठामा । विचरत सत एक शुभ नामा ॥
 सचल सदाशिव पूजहुँ जाई । अस अवसर दुलभ जग भाई ॥
 इष्ट वचन सुनि कीन्ह पयाना । ल गङ्गाजल बहु सुख माना ॥
 चलत पथ मुख नाम उचारे । हर हर शिव शिव दै दै नारे ॥
 देखि नगर पवत बिच बासा । अनुमानत मन श्री कलाशा ॥
 विप्र सदन विरमे महाराजा । पा दर्शन सब सुखी समाजा ॥
 सबहि सरल मानुष तन देखा । दिव्य रूप वह माधू पेखा ॥
 दरसायो शिवरूप मनोहर । लखि पायो निज आज धरोहर ॥
 जीव अतृप्त रूप रस भूखा । तप्त हाहि जो पाव पियूषा ॥
 सत्य सुधा शिव रूप बखाना । लखत रूप सब रूप भुलाना ॥
 कलुक काल रहि श्री प्रभु सगा । भा कृतकृत्य पाइ सत्सगा ॥
 यह रहस्य जब सब सुनि पावा । गद् गद् कह सब जय श्री बाबा ॥

बो०—अस लीला अगणित भई, किये कृतारथ जीव ।

विरहानल मे दग्ध को, दे दशन बनि पीव ॥१७॥

अस गाथा घर घर रहि गई । सत विलक्षण प्रकटे आई ॥
 एक समय बहु ठौर विराज । एकहि रूप बहुत करि भ्राज ॥
 कबहु रुग्ण गह जात गोसाई । चरण चापि सेवत मन लाई ॥
 दे औषधि तन व्याधि मिटावा । पथ्य खिलाय भ्रमत मन भावा ॥
 कबहु विवाद करत विद्वाना । समाधान सच पाव सुजाना ॥
 विफल मनोरथ मन जन आवा । सफल होत मन काम सुहावा ॥
 देखि चरित अचरज सब पावा । जीव बुद्धि सीमित कहलावा ॥
 दरस हेत मचलत कोउ प्राणी । प्रभु समझावत कहि प्रिय वाणी ॥
 लीला विविध सुमङ्ग मूला । मनन करत नाशत सब शूला ॥
 प्रभु चरित्र सब भाति अगाधा । अगम रूप वरणत सब साधा ॥

बो०—महा अलौकिक कम सब, प्रतिपल करत प्रचार ।

बौढ़ि दौड़ि जन आइके, पावत शरण उदार ॥१८॥ (क)

अस्तुति करि सब भक्त जन, पाव सुख महान ।

करि आवर जग जे पढ़ै, तिन कह सुधा समान ॥१८॥ (ख)

स्वग सुधा श्रवणन सुन्यौ, शब्द सुधा जग माँहि ।

अति पावन सुख श्रेय प्रद, पावत जन मन माँहि ॥१८॥ (ग)

श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार ।

वरनउँ श्री गुरुपद विमल, जो वायक फल चार ॥१८॥ (घ)

प्रणवउँ श्री गुरु चरण सुहाई । महिमा जासु न जानी जाई ॥

सब गुण सागर सत महाना । आदि अत जेहि काहु न जाना ॥

रम दयामय हृदय तुम्हारौ । शरणगात को शीघ्र उबारौ ॥

कौन सो कष्ट मुनींद्र है जग मे । दूर न होय दया से छिन मे ॥

ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न गोसाई । पालत जन को दुख छुड़ाई ॥

मृदुभाषी मुनि परम उदारा। बोध वाक्य है ज्ञान को सारा ॥
 हैडाखान विचित्र है घामा। पावन अमित सुखद विश्रामा ॥
 गौतम गंगा गजति निशि दिन। सिद्ध सुरासुर अचत अनुदिन ॥
 श्री कलाश शिखर की शोभा। देखत ही मन उपजत लोभा ॥
 तेहि गिरि तल एक रम्य गुहा है। श्रुति प्रतिपाद्य गुहा ही महा है ॥
 विविध प्रसून सुपल्लव सोहा। जानत सो जो नयनन जोहा ॥
 वन मृग विहरत कानन माही। वर परस्पर सकल भुलाही ॥
 परम अहिंसा व्रत के धारी। श्री मुनि कृपा स्वभाव विमारी ॥
 प्रभु जब से यहाँ कीन्ह निवासा। नदन वन मनौ लगत उदासा ॥
 सुलभ सकल सुख क्षेत्र के सेये। काय वचन मन प्रभु पद देये ॥
 श्री मुनि निज मुख करी बडाई। महिमा गुण जो प्रगटि जनाई ॥
 निरखि मुनी ब्र मनहि अति भाये। कीन्ह निवाम हरषि उर लाये ॥
 परम पवित्र शात यह गिरिवन। आकर्षित हो साधक जन मन ॥
 धय धय यह तीर्थ हमारा। जहा सचल शिव करत विहारा ॥
 रूप अनूप महा छवि छाज। शुद्ध सत्य सौंदर्य विराज ॥
 चारु चरण नख द्युति तमहारी। पद्म युगल सम पद सुखकारी ॥
 श्रीचरण शरण मे अटक्यो मन है। जपल चित मे चितन यह है ॥
 नख सिख सुभग है काति अपारा। बरन को कवि पाव को पारा ॥
 यह जिय जानि चरण चित लाव। श्रीचरण कृपा ही स्वरूप लखाव ॥
 आन भरोस न है मन माही। दाम अज्ञ असमथ सदा ही ॥
 तत्व रूप तुम तत्व वित्त तुम। पंच तत्व के प्रेरक हो तुम ॥
 सकल तत्व तुम्हरे आधीना। प्रगटिन महिमा यह सब जाना ॥
 तुम्हरी आज्ञा जड चेतन पर। विभु सम शासक सब भूतन पर ॥
 अणु अणु मे व्यापक सर्वेश्वर। महामहिम परम परमेश्वर ॥
 सब सकल्प सिद्ध हो ताके। जो जन चरण शरण गहे आके ॥
 त्रिकालज्ञ त्रिगुण के पारा। त्रिवेद तत्व के मूर्ति साकारा ॥
 निज सकेत ही सृष्टि नचावो। द्रव्य स्वभावहि उलटि बतावो ॥

जल और अग्नि विरुद्ध परस्पर। श्रीकर परसि मित्र एक एक कर ॥
 दिव्य तत्त्व निर्मित तव देहा। अविकारी पर हृदय सनेहा ॥
 एक अनुग्रह करि जग प्रगटे। दयाधीन ह्व गिरि बन भटके ॥
 दीनबधु तुम दीन पियारे। दीनन के संग रहत सुखारे ॥
 दया दृष्टिकर जाहि विलोका। सोइ जन वय भये त्रैलोका ॥
 रोग शोक दारिद्र्य दुख से। किये मुक्त अगनित जन भव से ॥
 चरित अनूप अपार महा है। समुक्त ही मन मोद बढा है ॥
 मन मधुकर हो मत्त चरण मे। बाल विनय सुन राखौ शरण मे ॥
 पद पद्म परात्पर रूप लखावै। साध्य सबन को श्रुति है बतावै ॥
 पद पद्म उपासक है जे जग मे। तिनके जीवन नित हैं मुद मे ॥
 पद पद्म प्रभा अति उज्ज्वल है। साधन पथ का प्रिय सम्बल है ॥
 नित आनंद सौरय की वष्टि वहा। मुनिराज विराजत होय जहा ॥
 शुचि मोहक गंध है छाय रही। छवि छाय रही मँडराय रही ॥
 महिमा तहूँ की कहो कैसे कहैं। प्रति सास विलक्षण भाव लहैं ॥
 गुरु गोविंद गान श्रेयस्कर है। सब साधक को अति हितकर है ॥
 मम मानस मे तुम मीन बनो। हम विमुखो मे तुम लीन बनो ॥
 अनुरक्त बनो हे विरक्त महा। असमथ तुम्हे है ढूढ़ रहा ॥
 अब जीवन अल्प अधार न आना। आप सहाय करो भगवाना ॥
 सो०—श्री चरण जलज नवजात, रहत सदा बरबस मनहिं ।

करत नेह निज जानि, कृपा रूप समझौं तुमहिं ॥१६॥ (क)

तुम मुनि परम उदार, सुमिरत सुख आवत निकट ।

कर हिय शुद्ध सुशात, रहौं नाथ चरनहिं लिपट ॥१६॥ (ख)

कृश शरीर तन तेज विराज । शुभ्र ज्योति चहुँ ओर है राजै ॥
 अति कमनीय कला है ऐसी । आजु लगे नहिं देखी जसी ॥
 शब्द गम्य नहि भाव गम्य वे । सत्य सनातन प्रकट देव वे ॥
 भूत भविष्यत के द्रष्टा वे । मम मानस के शुभ स्रष्टा वे ॥

जग हित तत्पर श्री शङ्कर वे । अखिल विघ्न मे अभयङ्कर वे ॥
 नित नूतन अभिवृद्ध काम वे । विश्ववन्द्य विभु श्री विरचि वे ॥
 पालक कोमल अति कृपाल वे । क्षमाशील भगवान् विष्णु वे ॥
 सब रूप समूह अरूप है वे । उन रूप जगत जग रूप हैं वे ॥
 सब रूप विसारि यह रूप गहौ । यदि रूप अरूप सौ मुक्ति चहौ ॥
 तब रूप निहारि निचेष्ट भयौ । पुनि देखन को अभिलाष रह्यौ ॥
 तुम आवत और हमारी प्रभो । हम जानत हैं सकुचात प्रभो ॥
 तुम पुण्य पयोधि अपार प्रभो । पर दीन दयामय देव प्रभो ॥
 शिव सुन्दर सत्य स्वरूप प्रभो । अज व्यापक अगुण अनादि प्रभो ॥
 अनुमान प्रमाण से दूर प्रभो । निज भक्त हृदय प्रत्यक्ष प्रभो ॥

दो०—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मे, तब सत्ता प्रख्यात ।

श्री सुषमा सुख राशि की, मोपै कही न जात ॥२०॥

दिव्य वदन अति मोहि लुभावै । श्री पद पद्म अब परम सुहावै ॥
 श्री चरण चारु चिमय उजियारा । सुभग सौम्य पावन अति प्यारा ॥
 चरण प्रभाव अपार महा है । रेणु पुनीत सुचित्त चढा है ॥
 चरणाश्रय यदि दृढ हो जावे । सब साधन का फल वह पावे ॥
 चरण शरण मे रति जाकी । सुरति सुमति शुभ मति है बाकी ॥
 चरणाश्रित का कर प्रभु पालन । दलन दोष समरथ नारायन ॥
 चरणोदक प्रभु देहु दया करि । आओ आओ आओ हे हरि ॥
 हर हर श्रीम् श्री सदगुरु हर । सबसुखाकर प्रणतारतिहर ॥
 अम्बा अम्बा जय जगदम्बा । सब रूप एक तू ही अम्बा ॥
 जगत जनक हे विधि कमलासन । वेद मनत तुम ही चतुरानन ॥
 सब देव मय देह तुम्हारी । तुम सम तुम हे प्रभु अवतारी ॥
 श्री चरण कमल को नमन करूँ मैं । हाथ जोड सिर चरण धरूँ मैं ॥
 श्री चरण सुकाति मनहि को बाधै । कहत मनहि मन तजौ सुसाँधै ॥
 अब तजि जनि तुम जाहु भीत मन । यह क्षण अब फिर आवै केहि छन ॥

चरण कमल सिर कमल मे लावौ । हम तुम भूलि प्रीतम पद ध्यावौ ॥
 श्री विग्रह मूल चरण कहाव । मूल गहेते सब फल पाव ॥
 और फलन को फल ही कहा है । सकल सुकृत फल चरण महा है ॥
 दया दृष्टि करि देहु चरणरति । आन उपाय न पाऊँ विमल मति ॥
 चरण सनेह शीतल मधु शुचि है । जीव मात्र की थिर अभिरुचि है ॥
 स्नेह सलिल सिंचित हिय थल हा । बोध वृक्ष की छाँह सघन हो ॥
 सुस्थिर छाह सघन हो अविचल । त्रिविध नाप को कर सुशीतल ॥
 सदगुण सुमन सुगंध बढ़ावै । मल मानसिक तुरत हटावै ॥
 पल्लव फूल फलन युत डारी । योग क्षेम पूरित मन हारी ॥
 शांति सरित की ध्वनि हो कलकल । प्रीति प्रवाह बहै नित छलछल ॥
 सघन विपिन वन मृग है डोलत । मधुर स्वरो मे पक्षी बोलत ॥
 छत्र चवर युत सेवहि लोका । पाइ दरस सब होहि विशोका ॥
 ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध मुनी द्रवर । है आसीन अजिन आसन पर ॥
 यही ध्यान रस रहै मत्त मन । सदान द शिवधाम रूप हर ॥
 मङ्गल भवन अमङ्गल हारी रे । प्रभु तेरे चरण कमल बलिहारी रे ॥
 तुम परम पुरुष अविकारी रे । श्री सद्गुरु जाऊँ बलिहारी रे ॥
 नाथ अचल मे चञ्चल भारी रे । तुम तीव्र गति मम मद मती रे ॥
 तुम देखत नाथ यह मोरी गती रे । करहु कृपा होय नाम रती रे ॥
 तुम देखन चाह रहै मन मे रे । तुम देत दिखाई सदा सब मे रे ॥
 कहूँ कोमल कमल समान हैं रे । कहूँ ककश कठिन कपान हैं रे ॥
 श्रीमोहक रूप धस्यौ हिय आय रे । करौ कोटि उपाय नही निकस रे ॥
 नहीं देखत जो गुण औगुण है रे । ऐसो उदार कहो जग को रे ॥
 जग जात जेते जगती तल रे । जन जीवन प्राण है वे सब रे ॥
 मनु मीत है मोर भयौ अब रे । निज लक्ष्य सुथिर भयौ जब रे ॥
 अदानन्द वा अय कहूँ रे । अनुमानि हिये अनुपमेय कहूँ रे ॥
 अनुदिन आवत नाथ कहूँ रे । छन पल पल सुखराशि कहूँ रे ॥
 ज्योति जगत बिच जाग रही रे । जयति जयति जग धूम मची रे ॥

प्रभु करन कपा ही देह धरी रे । सुख करन दलन दुख भ्राति हरी रे ॥

दो०—गौर देह सुंदर लसत, कुरता टोपी भाल ।

चरणाश्रित निज बाल के, काटो सब जग जाल ॥२१॥ (क)

सो०—नित उठि देखौं राह, कब आव श्री मुनी ब्र जी ।

सत्य धम आचाय, ब्रह्मचारी है छाखान के ॥२१॥ (ख)

श्लो०—ॐ नमोऽस्तु ते देव दयालु मूर्ते, शिष्यानुक्त शिव श्रेय कारिनि ॥

पापानि दुखानि सहारकर्ता, प्रणतोऽस्मि नित्य करुणावतारिनि ॥

अस्तुति करहिं मुदित नर नारी । पाठ चारि फल होहिं सुखारी ॥
 कछुक काल ह्व अतद्धनि । अतर्यामी कर कल्याणा ॥
 दिव्य सुखवसर एक दिन आवा । परमाह्लाद चतुर्दिश छावा ॥
 श्री बाबा की मूर्ति मनोहर । थापन हित आयोजन सुंदर ॥
 शिखर सुशोभित भव्य विशाला । निज मंदिर लखि दीनदयाला ॥
 आज विश्व मह सशय छावा । भौतिकवाद चरम फल पावा ॥
 ईश आज निज दरस दिखाओ । नास्तिकता कहैं दूर भगाओ ॥
 होइहैं प्रकट अवसि इहिं बारा । अस विश्वास बहुत उर धारा ॥
 करहिं जागरण नर अरु नारी । बाल वृद्ध मन हरषित भारी ॥
 यज्ञ धूम धूमिल महि छाई । आश्रम सुषमा वरणि न जाई ॥
 पाठ अखण्ड नाम धुनि सोहा । गिरा अतीत दिव्य मन मोहा ॥
 तिथी चौथ अरु शनि शुभ बारा । फागुन मास सुपक्ष उजारा ॥
 युग सहस्र सम्बत् दस चारी । प्रकटे ज्योतिमय वपुधारी ॥
 होइ सत्य थित निज गति खोवा । एकहिं एक धन्य करि जोवा ॥
 भक्त शास्त्र जे लक्षण गावा । आठौं सात्विक भाव लखावा ॥
 सकल सुभाग सराहहिं अपना । लखी आज जिह अनुपम घटना ॥
 औरस कथा विचित्र सुहावा । कवि कोविद बहु भाँति सुगावा ॥
 महा पव प्राकट्य मनावा । लोक वेद सब भाँति सुहावा ॥
 प्राकट पव द्वितीय जब आवा । श्री वन धाम सुधाम बनावा ॥

नो०—दिव्य धाम सुख धाम मे, साम्ब सदाशिव कुञ्ज ।

परम सुरम्य सुशात थल, भजत बूर अघ पुञ्ज ॥२२॥ (क)

सत्य सरलता प्रेम की, धार बही चैतय ।

अवगाहत सत रूप लख, चिद घन सरस अनय ॥२२॥ (ख)

प्रति सम्बत् शुभ पव बनावा । प्राकट उत्सव प्रभु कहलावा ॥
 चिन्मय विग्रह आप बनावा । पावत दशन जन मन भावा ॥
 सत्य सनातन धम उदारा । ज्ञान निहित शुचि कम उचारा ॥
 सर्वाहि स्वधम श्रेय कर दाता । द्वेष घृणा नहि धम कहाता ॥
 प्रेम सरलता सतयुत भाता । यहै धम मानव सुख दाता ॥
 नाम भजो हिय शोधो भाई । प्रभु अम्य तर बैठयो भाई ॥
 अंतर हृदय शुद्ध शिव वासा । पहिचानहुँ तजि अज्ञ दुराशा ॥
 उत्तम जन कहूँ लक्षण एहा । स्वप्नहु करहि न अय सनेहा ॥
 जम कोउ व्यक्ति व्यमन बस होवे । प्राण मान धन सहजहि खोवे ॥
 तसि स्वाभाविक रति हो जाव । साम्ब सदाशिव के मन भावै ॥
 नाना क्लेश पूण ससारा । सब नर खोजत सुखद अधारा ॥
 जननि जनक सौँ ज्यो सुत भाख । देय न देय हेत सोई राखै ॥
 अय एक भिक्षुक कहलावा । बिना मिले कछु बहु भुभलावा ॥
 सब भगति सब त्यागि शुभाशा । केवल एक चरण कर आशा ॥
 कसेहु विपति मध्य नर होई । असन हीन सम्भव नहि कोई ॥
 तैसेहि ईश भजौ नरनारी । मानव बनो न बन व्यापारी ॥
 क्षुद्र सहायक जे जग माही । तिनकर ध्यान रहत मन माही ॥
 सकल जगत के आश्रय प्यारे । कस न भजो नर सौँभ सकारे ॥
 भोर निशा जिमि प्रतिदिन होव । दुख सुख युत निज आयू खोवै ॥
 अभाग्य की यह बलिहारी । नाम भजत नहि नाह निहारी ॥
 नाम रटौ रटू होहु अशका । कृषक बीज वपि सोव निसङ्का ॥
 क्षेत्र बीज सम्ब ध अनोखा । आपहि आप बढत अति चोखा ॥
 गुरु प्रदत्त श्री नाम जो साधा । सो साधक सुख लहै अगाधा ॥

बार बार विनवीं सब काह । भजौ नाम हिय राखि सुनाह ॥
 गुरु प्राप्ति दुलभ ससारा । खोजी मन नाह शुद्ध हमारा ॥
 महाभाग्य वश जो गुरु पावा । पाइ सब सुख निज पुर जावा ॥
 क्षुद्र जीव गुरु सँग जो आवै । समय पाइ साधन फल पाव ॥
 साध्य साधना साधक रूपा । नटत नटेश धारि बहु रूपा ॥
 व्यापेउ जग प्रभु सब स्वरूपा । अमित नाम नाना विधि रूपा ॥
 जेहि विधि देहु जनाय अनामा । चरणाश्रित लह रूप ललामा ॥
 सब सामर्थ्य हीन मैं ताता । राखु शरण सचराचर त्राता ॥

राखौ शरण सर्वेश अब, जन योनि भटकत बहु किरधो ।
 पायौ कहूँ नहि शांति स्वप्नहुँ, यत्न बहु बहु करि मरधो ॥
 भवताप दग्ध वियुक्त को, श्रीपाद में आश्रय दियो ।
 अपनाय करि करुणा महा, सब पूर्ण मनसा प्रभु कियो ॥

दो०—पूण परात्पर ब्रह्म तू, मैं आश्रित श्रीपाद ।

सकल श्रेय सुख प्राप्त हो, चित्तत यह सवाद ॥२३॥ (क)

तीन प्रहर की अवधि मे, प्रकटे ग्रन्थ अनूप ।

साम्ब सदाशिव कुञ्ज मे, बिहरै श्री हर रूप ॥२३॥ (ख)

श्री कूर्माचल खण्ड सम्पूर्ण

सप्तम् पुष्प—श्रीहैडियाखण्डी सप्तसती

निर्माता

आचार्य विष्णुदत्त मिश्र

“विष्णु विप्र”

मगलाचरणम्

श्रीस्रग्धरादेवस्तव

श्रीउपजातिदेवस्तव

श्रीअनुष्टुपयोगीन्द्रस्तव

श्रीशादू लविक्रीडितसिद्धेन्द्रस्तव

आरती

* * *

ज जै हैडाखण्डी बाबा, जै ज हैडाखण्डी ।
यावर वास कठघरिया तेरो, अरु हल्दानी मडी ॥ जै ॥
कूर्मा चल कैलास बसेरो देव गुफा ब्रह्माण्डी ।
हैडाखान के अष्ट कोण मे, भाव रहे निद्रा द्वी ॥ जै ॥
सिद्धवन के कण कण तेरा ध्यान करे योगी बसेरा ।
सुरियादेवी अन्वल तेरा, आवागमन का लागे फेरा ॥ जै ॥
को जाने प्रभु माया तेरी, मूख हृदय प बादल घेरी ।
भवसागर मे डूब रहा हूँ, पार करो प्रभुकरत निधोरी ॥
ज जै हैडाखण्डी बाबा, जै जै हैडाखण्डी ॥

ॐ ह्रीं ह्रडाक्षाय नमः

श्रीहैडाखण्डविहारिणे नम ॥

श्रीम-मुनी द्रपदपद्मपरागराग
लुब्ध मधुव्रतव्रतायितमतरालम् ॥
सतावतारममराचितपादपद्म
श्रीम-महेन्द्रमुनिपुङ्गवमानतोऽस्मि ॥

—विष्णुमिश्र

॥ भगलाचरणम् ॥

यस्य कृपावीक्षणलेशतोऽपि
वाणी स्वयं धावति नृत्यतीव ।

विद्या समस्ता यमनुव्रजन्ति

तस्मै नम श्रीचरणाश्रिताय ॥ १ ॥

सुरा योगीश्वरा सिद्धा सर्वे मङ्गलकाक्षिण ।

स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यजगन्मातरमम्बिकाम् ॥ २ ॥

हैडाखण्डेश्वरी देवी सदगुरोर्हृदयस्थिता ।

अभीष्टसिद्धिदा दुर्गा, सर्वदेवनमस्कृता ॥ ३ ॥

हैडाखण्डगुहासीनु परमेष्ठीगुह शिवम् ।

नत्वा देवगणा सर्वे उपतस्थुस्थाम्बिकाम् ॥ ४ ॥

अच्युर्देवगणा सर्वे जयस्व जगदम्बिके ।

प्रसीद परमेशानि, प्रयच्छ सुखसम्पद ॥ ५ ॥

श्रीस्रग्धरादेवस्तव ॥

हैडाखण्डे शिवस्य त्वमसि श्रुतिनुता शक्तिरग्रा कराला

भक्तानां व्याधिमाधिं प्रशमय शिवदे बिभ्रती मन्दहासम् ।

मोहध्वा ते मदीये हृदि वस नियत भास्वरा ज्ञानमूर्ति-

अन्ति द्वेत्रीश्वरी त्व निजपदकमले भावपूर्ण मनोज्ञाम् ॥ ६ ॥

योगीना योगमाया त्वमसि धनवता श्री स्वय विश्वभर्त्री
 हर्त्री मोहाघकार निजस्वरकिरणैर्ज्ञानिना शारदा त्वम् ।
 माहेद्री त्व मनोज्ञा निजजनजयदा शक्ति रौद्रात्वमेव
 हैडाखण्डेश्वरी त्व सकल सुरनुते देवि मातप्रसीद ॥ ७ ॥
 शक्ति श्री वैष्णवी त्व विधि हर हरिभि सस्तुते विश्वघात्री
 सावित्री वैदमाता तपनतरुणभा विश्वव द्या विभासि ।
 काली त्व शत्रुस य कवलय सगण छिन्धि शस्त्रप्रहारै-
 दीन मां रक्ष नित्य तव चरणनत दासदास त्वदीयम् ॥ ८ ॥
 माहेद्री त्व सुराणा सकलभयहरी सिद्धिदात्री नराणाम्
 भक्ताना भीतिहन्त्री मणि मुकुटधरा वारुणी त्व कृपाली ।
 अम्बे ! ध्यायन्ति ये त्वा स्तवनजपपरा शुद्धभावेन पूर्णा
 स्तेषा रक्षापरा त्व विचरसि भुवने सबभागल्यदात्री ॥ ९ ॥
 दुर्गे विश्वार्तिहन्त्री जय जय त्वरित शत्रुस य मदीयम्
 पीत्वा पीत्वा प्रहार कुरु कुरु सतत छिन्दि शूलप्रहारै ।
 भक्ताना भीतिहन्त्री शरणमुपगत त्राहि दास प्रप नम्
 सर्वेषामिष्टदात्री त्रिभुवन जननी त्वत्समा न द्वितीया ॥ १० ॥
 नित्ये ध्यायन्ति ये त्वा सततजपपरा शुद्धभावेन पूर्णा
 निद्व द्वा देहगेहे चरणरुमलयोर्दास्यपीयूषतृप्ता
 पादाब्ज ते मनोज्ञ भवभयहरण सश्रिताऽन यभक्त्या
 तेषा कल्याणदात्री शुभ वरफलदा मातृवद्रक्षिका त्वम ॥ ११ ॥
 ऐश्वर्येणाभिपूर्णा त्वमसि भगवती सर्वसम्पत्प्रदात्री
 रक्षित्री भक्तवृ द सबलनिजभुजैरस्त्रशस्त्रौघपूर्णै ।
 लक्ष्मी पद्मालया त्व त्वमसि सुरनुता शारदा वेदमाता
 त्व काली रौद्ररूपा जयसि सुररिपून् भीतिहन्त्री त्वमेव ॥ १२ ॥
 शत्रूणां सैन्यमुग्र जहि जहि सबले तीव्रकुतप्रहारै
 मुञ्चती बाणवर्ष दल दल त्वरित पातयती त्रिशूलम् ।

त्राहि त्व मा शरण्ये शरणमुपगत बालक तावकीन
 दीन हीने कृपात्व कुरु कुरु वरदे देहि पादान्जदास्यम् ॥१३॥
 हैडाखण्डेश्वरी त्व सकल सुरनुते देवि विश्वार्तिहत्री
 दीनताना सदा त्व भवभयहरणे प्रोद्यता मातृशक्ति ।
 त्व गौरी सवदेहे पद कर-अघरे शोणरूपा बिभासि
 भासा श्रीदत्तपक्तेनखहगसुषुमा भास्वरा भासि गौरि ॥१४॥
 मातर्देवार्तिहत्री हर हर सनत दैयदुख मदीयम्
 शश्रूणा मदन त्व कुरु कुरु रभस तीव्रशूलप्रहार ।
 दीन मा रक्ष विप्र तव चरणनत बालक तावकीनम्
 लोकेशैवदिना त्वा सतत जयपरा चण्डिकामाश्रयेऽहम् ॥१५॥

॥ इति श्रीस्रगधरादेवस्तव ॥ १ ॥

* *

॥ अथ श्रीउपजातिदेवस्तव ॥

भवाणवे भीतितरगपूर्णे
 मोहान्धतामिस्रसमाकुलोऽहम् ।
 मा रक्ष अम्बे, जगदावलम्बे
 प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि दुर्गे ॥ १ ॥
 नाऽ योस्ति ससारसमुद्रमध्ये
 त्राता ऋते त्वा जननी शरण्ये ।
 प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि पाहि
 त्राहीश्वरी तारय तारयाम्ब ॥ २ ॥
 दयामयी त्व जननी मदीया
 अह त्वदीयोऽस्मि सुतोऽतिदीन ।
 कृपा कुरु त्व जननी शरण्ये
 प्रदेहि भक्ति वरदे त्वदीयाम् ॥ ३ ॥

प्रसीद राजेश्वरि राष्ट्रवद्ध नि
 त्रिलोकसन्त्राणपरे सुरेश्वरि ।
 प्रयच्छ भक्तिं निजपादपद्मयो
 प्रसीद मातर जगता नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥
 नमोऽस्तु सर्वेश्वरि शाङ्करी शिवे
 जयङ्करी त्व जहि शात्रव बलम् ।
 कृपासुधावषणि लोकर्वा दते
 प्रसीद मातजगता नमोऽस्तुते ॥ ५ ॥
 अन्ति च सौदयस्वरूपशालिनी
 अन तससारसमुद्रतारिणी ।
 मुनीन्द्रहृत्पद्म—धगुहाविहारिणी
 नमोऽस्तु दुर्गे । दुस्तापहारिणी ॥ ६ ॥
 आनदरूपा चितिशक्तिदीप्ता
 विद्या परा ब्रह्मरसानुभूतिम् ।
 कारुण्यपूर्णा गुरुमूर्तिरूपा
 देवी नमाम जगदीश्वरी त्वाम् ॥ ७ ॥
 मा रक्ष नित्य जगदावलम्बे
 त्वमेव सत्य जगज्जीवनी मता ।
 ससारजन्मज्वररोगवैद्या
 माद्या भजे हैडकखण्डवासिनीम् ॥ ८ ॥
 ॥ इति श्रीउपजाति देवस्तव ॥ २ ॥

* *

॥ अथ श्रीअनुष्टुपयोगीन्द्रस्तव ॥

ऊचुर्योगीश्वरा सर्वे, नानोपायनपाणय ।
 विनम्रशिरसो देवी, नत्वा भक्तिपुरस्सरा । १ ॥
 द्वैडाखण्डेश्वरी पायात सवलोकमहेश्वरी ।
 दयामूर्तिधरा नित्य, विश्वसन्त्राणतत्परा ॥ २ ॥

परावाक परमा विद्या, शिवस्य हृदयेश्वरी ।
 सबश्रुतिनृता दिव्या, ऐंकारी भूतिरक्षरा ॥ ३ ॥
 स्फटिकाच्छप्रभा गौरी, शशितुल्यवरानना ।
 ईषतस्मेरमुखी भव्या, अमृतौघप्रवर्षिणी ॥ ४ ॥
 पूर्णे दुवदन चारु बिभ्रती सुस्मिताधरम ।
 आदर्शच्छकपोलाभ्या सृजतीमैदवी प्रभाम् ॥ ५ ॥

शोणशुभ्रमसीवणनेत्रपद्मविभूषिता ।
 भक्तानां हृदयध्वात ताप पाप च निघ्नती ॥ ६ ॥

भास्वरापाङ्गसुभगा, प्रसादसुमुखी शिवा ।
 नारगरुलि काचारुबिम्बोष्ठसुविराजिता ॥ ७ ॥
 राजिता दन्तलेखाशुस्वच्छावरसुभास्वरा ।
 सरोजमुकुलाकारचिबुकेन विराजिता ॥ ८ ॥
 शरणागतसन्त्राणप्राथनाश्रवणातुरे ।
 श्रोत्रे श्रुतिस्तुतिधरे, राजते मणिभूषणे ॥ ९ ॥
 अम्बिके सतत सिद्धे सस्तुते परमेश्वरी ।
 देहि सौभाग्यमारोग्य देहि मे सुखसम्पद ॥ १० ॥
 त्व पूर्णा परमा विद्या, त्वमाद्या जगदीश्वरी ।
 त्व माया शिवदा नित्या, जगत्त्रयहिनैषिणी ॥ ११ ॥
 पादपद्म सदा भक्त्या, ध्यायन्ति तव योगिन ।
 देहि मे विमला भक्ति भवस तापहारिणीम ॥ १२ ॥
 तापत्रयहरी नास्ति, त्वत्समा भुवनत्रये ।
 देवि त्र्यम्बकपत्नी त्व, मातस्त्रै लोक्यवदिते ॥ १३ ॥
 जय सवगते दुर्गे कात्यायनि नमोऽस्तु ते ।
 नमस्ते जगदानन्दकारिणी भवतारिणी ॥ १४ ॥
 सबसम्पत्प्रदे देवि हैडाखण्डविहारिणी ।
 रिपूणां दर्पदलिनी, भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ १५ ॥

सर्वव्याधिहरी दुर्गे, सबदुगतिहारिणी ।
 तारिणीतरणिप्ररये, तारे दु खनिवारणी ॥ १६ ॥
 दाडिमीपुष्पसकाशवदनाम्भोजभूषिते ।
 शत्रूणा मोहिनी माये, महाविद्ये नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥
 पूर्णे दुसुषमापूर्णे सदा पीयूषवर्षिणी ।
 पद्मे देहि श्रिय पूर्णा नमस्तुभ्य सुरेश्वरि ॥ १८ ॥
 शिवे शरण्ये भतेशी, भव्ये शत्रुभयङ्करी ।
 शत्रूणा दपदलिनी, जय देहि रिपु जहि ॥ १९ ॥
 माहेद्रि मथ मे शत्रून क्रोधशोणितलोचने ।
 पद्मे देहि श्रिय मह्य, देहि भाग्य महेश्वरि ॥ २० ॥
 शिवे शरण्ये शिवदे, शिवदूती शिवप्रिये
 ईश्वरेश्वरि सबज्ञ सर्वार्घ्यक्षे नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥
 नमस्ते दक्षतनये गौरी महिषमर्दिनी ।
 जय देवि महामाये, महाविद्य नमोऽस्तु ते ॥ २२ ॥
 नम परमहंसाना हृदयाब्जनिवासिनी ।
 शब्दब्रह्मामये नित्ये, परमेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥
 समारतापशमनी, ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ।
 नादबिदुमये नित्ये, जगत्काये नमोऽस्तु ते ॥ २४ ॥
 नमस्ते हैडियाखण्डे शिवस्य हृदयस्थिते ।
 सिद्धाश्रमवनोद्देश विहाररसिकेऽम्बिके ॥ २५ ॥
 नमस्ते सिद्धसिद्धेशवन्दिताघ्निसरोरुहे ।
 'चरणाश्रित' सबस्वे, कृपारूपश्वरेऽत्रवे ॥ २६ ॥
 नमस्त्रै लोक्यसत्राणतत्परे परमेश्वरि ।
 सबज्ञे सबनिलये, सबसाधनसिद्धिदे ॥ २७ ॥
 बाञ्छाकल्पलते दिव्ये, कदम्बकुसुमप्रिये ।
 मोहिनी त्व महामाये, माहेश्वरि नमो नम ॥ २८ ॥

नमश्चिन्मयरूपायै, भुवनेश्वर्यै नमो नम ।
 ज्ञेयज्ञानस्वरूपायै, सिद्धिदेव्य नता वयम् ॥ ५५ ॥
 नमस्ते सवदेवाना रक्षिके भयमोचनी ।
 रक्षो दानवसै याना मर्दिनी रणचण्डिके ॥ ५६ ॥
 नमस्ते सीधुपानेन, अरुणायितलोचने ।
 निशुम्भमथिनी रौद्रे, महाकाये नमोस्तुते ॥ ५७ ॥
 नमस्ते वेदवादेन सस्तुते भयनाशिनी ।
 अभीष्टवरदे मात सवसिद्धिप्रदायिनी ॥ ५८ ॥
 नम पीताम्बरे देवि, पीताशुकसुशोभिनि ।
 पीतपुष्पाङ्गरागश्च, भूषिते सिद्धिदायिनी ॥ ५९ ॥
 नमस्ते सबलोकाना, सदा दुर्गतिनाशिनि ।
 त्रिकालदशनि मातर्, नमो कालविनाशिनी ॥ ६० ॥
 जय शलेन्द्रसत्पुत्री, नमस्ते ब्रह्मचारिणी ।
 नमो दक्षसुते देवि, सती मङ्गलदायिनी ॥ ६१ ॥
 पावती परमोदारा, अपर्णे त्वा नता वयम् ।
 भवानी जगदम्बे त्व, नमस्ते भवमोचनी ॥ ६२ ॥
 नमो वीणाधरे देवि, सुधास्त्रावे नमो नम ।
 शब्दब्रह्ममयी मात , श्वेतपुष्पसुशोभिते ॥ ६३ ॥
 जय श्वेताम्बरे देवि, जय शुभ्रेऽघहारिणि ।
 नम श्रीरामभद्रस्य प्रिये जनकनन्दिनि ॥ ६४ ॥
 नमस्ते अवधानददायिनि मथिलात्मजे ।
 ससाराणवमग्नाना, तारिणी भवहारिणी ॥ ६५ ॥
 नम श्रीकृष्णचन्द्रस्य, हृदयाब्जनिवासिनि ।
 ह्लादिनि चिन्मयि राधे, सच्चिदानन्ददायिनी ॥ ६६ ॥
 नमस्ते विश्वजननि, नमस्ते विश्ववासिनि ।
 अजरामरे नमस्तुभ्य, अजिता त्वा नता वयम् ॥ ६७ ॥

भयङ्करे नमस्तुभ्य, नमो विश्वमनोहरे ।
 घोररूपे नमस्तुभ्य, जय ती पापनाशिनी ॥ ६८ ॥
 नमस्ते शङ्खरीमातर, किरातिनि नमो नम ।
 अभ्यन्तरे नमस्तुभ्य, मुद्रा अभयदायिनि ॥ ६९ ॥
 अपरे अमले देवि, अमिते त्वा नमो नम ।
 नमस्ते शाङ्करी देवी, अमृते प्रतिमे नम ॥ ७० ॥
 आकषणि नमस्तुभ्य, आवेशिनि नमो नम ।
 नमस्ते ओजपुञ्जे त्वा, तीक्ष्णे देविनमो नम ॥ ७१ ॥
 नमो ऋद्धिस्वरूपे त्वा, वद्धिरूपे नमो नम ।
 ओजस्विनि नमस्तुभ्य, कल्याणिनि नमो नम ॥ ७२ ॥
 कस्तूरीतिलके देवि, श्रीकेशवनुते नम ।
 कस्तूरीरसलिप्ताङ्गी, कामचारिणि ते नम ॥ ७३ ॥
 नमो कीर्तिमती मातर, नमस्ते कीर्तिमालिनी ।
 कामेश्वरी कामरूपे, कामदायिनी ते नम ॥ ७४ ॥
 नमस्ते कालिके भद्रे, कुलध्येये नमो नम ।
 क्रूरे शूरे च कूटस्थे, शर्वे देवि नता वयम ॥ ७५ ॥
 नम कृपामयी मातर, कमनीये कलावती ।
 नमस्ते शान्तिसयुक्ते, क्षमे खपरधारिणि ॥ ७६ ॥
 दिगम्बरे नमस्तुभ्य, शूलिनी अरिनाशिनी ।
 नमो गदिनि घोरतमे, तमहारिणी ॥ ७७ ॥
 नमश्चक्रधरे देवि, चटूले चारुहासिनी ।
 चण्डमुण्डबले कृष्णे, नमश्चण्डी प्रचण्डिके ॥ ७८ ॥
 चतुर्गप्रदे देवि, चन्द्ररूपिणि ते नम ।
 नमश्चन्द्रानने सुधु, च द्रका ते नमो नम ॥ ७९ ॥
 नमश्चिमयि चित्रे त्वा, चिह्नस्वरूपे जगद्धिते
 नमो विश्वमयी मातर, जगत्पूज्ये नमो नमः ॥ ८० ॥

जयङ्करी नमस्तुभ्य, नमस्ते जयदे जयै ।
उत्पलाक्षी नमस्तुभ्य, मणिभे गरिमे नम ॥ ८१ ॥
चन्द्रचूडे नमस्तुभ्य चेतने विध्यवासिनि ।
ज्येष्ठे श्रेष्ठे नम प्रेष्ठे, ज्वाले जागतिके नम ॥ ८२ ॥
करालिनि नमस्तुभ्यमेकवीरे नमो नम ।
नमस्ते दुर्गमालोके, दुर्गे दुर्गतिहारिणी ॥ ८३ ॥
नमस्ते माधवीनन्दे, भ्रामरी भ्रमरी नम ।
नमस्ते वज्रशमनि, मृगावति नमो नम ॥ ८४ ॥
नमस्ते सगरहिते, शाम्भवी स्फटिकप्रभे ।
दुरत्यये नमस्तुभ्यमात्मरूपिणि ते नम ॥ ८५ ॥
नमस्ते धारणे धात्री, धारिणी धरिणी नम ।
नमस्ते निगुणे मातर, निरजनि नमो नम ॥ ८६ ॥
प्रीते पातालनिलये, प्रियदर्शिनि ते नम ।
वायसी त्व बिडाली च, भवहारिणि ते नम ॥ ८७ ॥
नमस्ते मोदनी मातर, मधुमालिनि ते नम ।
भिषकवरे मेरुदण्डे, मणिद्वीपनिवासिनि ॥ ८८ ॥
ममथे च महाभागे, मेदिनी महिमे नम ।
माण्डवि च महादेवि मञ्जुले त्वा नता प्रियम् ॥ ८९ ॥
नमस्ते योगिनी सिद्धवत्सले बालपोषिणि ।
नमो विश्वार्तिहारिणी, विश्ववन्द्ये नमो नम ॥ ९० ॥
नम शाकम्भरि दुर्गे, शताक्षि त्वा नता वयम् ।
नमस्ते शोभने चण्डि, शिवचण्डि नमो नम ॥ ९१ ॥
सच्चिदानन्दरूपा त्व, लोकपावनि ते नम ।
सर्वाङ्गसुन्दरि देवि, सिंहिके सत्यवादिनि ॥ ९२ ॥
हरिप्रिये हिमसुते, हरिमक्तिप्रदायिनि ।
नमो हरिप्रिये दिव्ये, पद्मे त्वा नता वयम् ॥ ९३ ॥

हिरण्यवर्णे हरिणि, क्लीकारि ते नमो नम ।
 ज्योत्स्ने ज्योतिजये नित्ये, विजये, जयशालिनी ॥ ९४ ॥
 ज्वालनि ज्वलिनि दुगे, ज्वालाङ्गि त्वा नता वयम् ।
 नमस्त तापनी देवि, तपनि पापनाशिनि ॥ ९५ ॥
 जय त्व ललिते तीव्रे, नमस्त्रिपुरसु दरि ।
 दुष्टाना मदनि माये, नमस्ते दीनवत्सले ॥ ९६ ॥
 नमो दुराषये देवि, दु खहारिणि ते नम ।
 नमोदेवमयी दिव्ये, देवेशि दै यनाशिनि ॥ ९७ ॥
 नवनीरदघनश्यामे, निरवद्ये नमो नम ।
 नम सवगुणाधारे, सवज्ञे सवदर्शिनि ॥ ९८ ॥
 नम पद्मप्रिये देवि, पद्मस्थे पद्मसम्भवे ।
 मत्पदादित्ररसिके, पञ्चाङ्गि त्वा नत वयम् ॥ ९९ ॥
 नमो विश्वजिते पुष्टे, पुण्ये कन्ये नमो नम ।
 ब्रह्मस्वरूपे बुद्धिमयि, बले तरुणि वल्लभे ॥ १०० ॥
 नमस्ते भुवनानन्ददायिनी धान्यदोहिनि ।
 दीप्ते भीतिहरे चण्डि, नारायणि नमोस्तुते ॥ १०१ ॥
 नमो ब्रह्माणी, वाराहि, कुमारी शाङ्करी नम ।
 नमो इन्द्राणि कङ्कालि, करालि कालिके नम ॥ १०२ ॥
 चामुण्डे च महाकालि, ज्वालाभुरयै नमो नम ।
 नमो नमो भद्रकालि, कामाख्ये च कपालिनि ॥ १०३ ॥
 नमस्ते अम्बिके दुगे, ललिते गौरि ते नम ।
 सुमङ्गले नमस्तुभ्य, रोहिणि कपिले नम ॥ १०४ ॥
 नम शूलकरे देवि, कुण्डलिनि त्रिपुरे नम ।
 कुरुकुल्ले भैरवी भद्रे, च द्रावति नमो नम ॥ १०५ ॥
 निरञ्जने नारसिंहि, हेमकान्ते नमो नम ।
 प्रेतासने च ईशानि, वैश्वानरि नमो नम ॥ १०६ ॥

द्वैष्णवी यमघटे च, विनायकि नमो नम ।
 नम सरस्वति शीले, हरसिद्धिश्च शीतले ॥ १०७ ॥
 नमस्ते शङ्खिनी चण्डी, पद्मिनि चित्रिणि नम ।
 वारुणि वनदेवी च, नारायणि नमो नम ॥ १०८ ॥
 यमभगिनि च वनदेवि, सूयपुत्रि सुशीतले ।
 नमस्ते कृष्णावाराहि, रक्ताक्षि च श्रेष्ठिनी ॥ १०९ ॥
 आकाशी कालरात्रि च, जये तुभ्य, नमो नम ।
 विजये धूमवति तुभ्य, वागीश्वरि नमो नम ॥ ११० ॥
 कात्यायनि नमस्तुभ्यमग्निहोत्रि नमो नम ।
 महाविद्ये चक्रधरि, ईश्वरि त्वा नता वयम् ॥ १११ ॥
 सर्वासा स्वामिनी नित्या, द्वैडाक्षण्डेश्वरी परा ।
 सर्वा कृपामयी भूत्वा, कुवन्तु मम मङ्गलम् ॥ ११२ ॥
 साम्बसदाशिवकुञ्जे विहरन्व दवासिनी ।
 प्रीतिप्रसाररसिका, द्वैडाक्षण्डेश्वरी पायात् ॥ ११३ ॥
 त्वदीयनयनान दो, दास श्रीचरणाश्रित ।
 सवदा मङ्गल कुर्यात्, वर देहि सुरेश्वरि ॥ ११४ ॥
 ॥ इति श्रीयोगीन्द्रस्तव ॥

॥ श्री शार्दूलसिद्धे-स्तव ॥

ॐ मिद्धे द्रा सिद्धसङ्कल्पा, सिद्धिकामा सुरवय ।
 स्तुवति परमोदारा मानर जगदम्बिकाम ॥ १ ॥
 ॥ सिद्धे-स्तव ॥

द्वैडाक्षण्डविहारिसदगुरुकृपामूर्तिस्वरूपेऽनघे
 आद्ये त्व वरदायिनि श्रुतिनुते विद्ये परारूपिणि ।
 यामि त्वा शरण भवार्तिहरणी सत्तारिणी मातरम
 देहि त्व निजपादपद्मविमला भक्ति भवध्वसिनीम् ॥ २ ॥

ज्योतिर्जीवनधारिणी त्रिजगता सोमाद्ध सधारिणी
ससारार्णवतारिणी भवभयश्रेणी समुत्सारिणी ।
धी श्री कीर्ति स्वरूपधारिणी पराविद्यामनोहारिणी
हैडाखण्डविहारिणी विजयते शक्तिश्चिदाकारिणी ॥ ३ ॥

नित्य हृद्गुहवासिनी भगवतीमात्मस्वरूपात्मजा
प्राणेश्योऽपि प्रिया वनेष्यसुषुमापूर्णा परा शाश्वतीम् ॥
बिदुष्योमसुनादब्रह्मवपुष पीयूषनिस्त्यादनी-
मानदामृतवर्षिणी भवभयप्रध्वसिनीमाश्रये ॥४॥

चण्डिस्ते चरणम्बुजे सुरमता चित्त मदीय सदा
आधारासि सदा समस्तजगता त्रैलोक्यसत्तर्पिणि ।
त्व तारा तरणि प्रभासि वरदे ज्योति परारूपिणी
दुर्गे रक्ष पदारविबपतित दास त्वदीय शिशुम् ॥५॥

त्व बुद्धिधृतिभ्रातिकीर्तिरमला श्रद्धा स्मृतिरसाधना
त्व मेधाऽथ दया क्षमा भगवती लज्जा तृषा च स्पृहा ।
कान्ति शांति जनेषु शक्तिरमला, विद्या मनोहारिणी
दृष्टिर्वाङ्मन इन्द्रियाणि जननी त्वत्सत्तया भासितम् ॥६॥

मातर्मे हृदये तु नास्ति नितरा भक्तिभवध्वसिनि
रक्तिर्नैव च पादपद्मयुगले शक्ति कुतो दशने ।
मूढे कम निबन्धनेन ग्रसिते मोहान्धभूते जडे
दीने देवि कृपामयी कुरु दयादृष्टे सुधासिञ्चनम् ॥७॥

जीर्णा भाग्यतरी भवान्धि गहनो कल्लोलमालाकुल
वायुर्वीति भयङ्करोऽति निबिड ध्वान्त समाच्छादितम् ।
आवर्तभ्रमिभिर्विजृम्भितभ्रदो मालनिमग्नोऽयहम्
सूर्ण स्वामिनि ते कृपामृतदृशा तीर्णो भवेय ध्रुवम् ॥८॥

हृद्यतस्तलवासिनी भगवतीमावेदये किं मुखात्
सर्वज्ञा जगदीश्वरी गुणवती जानासि दुःखं सुखम् ।
अम्ब ! त्वं निजपादपल्लवकृपालम्ब निराशाश्रयम्
सद्यो देहि दयामयी भगवती मा पाहि पाहीश्वरी ॥९॥

दोषश्चे मम चेश्वरी गुणमये चित्तं कथं दूषितम्
त्वं मे पुण्यपरीक्षिका यदि तदा लोकस्त्वदिच्छावशः ।
संख्यातीतघ्नतपापिनिवहास्त्रातास्त्वयाद्यावधि
मातर्देवि दयामयि मम कृते कुत्रास्ति ते सा दया ॥१०॥

दैव्या नोद्विजते मदीयहृदयं भाग्यं हि मे तादृशम्
ध्यायन्त्वा सुखमावहामि सततं तद्रूपसमोहितः ।
श्रान्तोऽहं प्रतिपालयामि सततं नित्यं प्रतीक्षाकुलो
मातस्त्वद्वशगं प्रियं तव शिशुं मा पाहि मा पाहि वा ॥११॥

नित्यं भाग्यमतीवदारुणतया साकं मया युध्यते
वाञ्छासिद्धिप्रदोऽपि कल्पविटपो मत्संश्रितोऽकप्रभः ।
धीर्विद्या मम निष्फला तदपि वै चिन्ता न मा बाधते
वाञ्छाकल्पलतासि सन्मुखमहो तेनास्म्यहं निभय ॥१२॥

पद्मे पद्मसमाननेत्ररुचिरे दीक्षस्व दासं निजम्
ईक्षस्व क्षणमेव सुदरिं दयां हृष्टया प्रसादं कुरु ।
त्वं मातजगतां प्रसादसुमुखी सर्वापदानाशिनी
सत्यज्ञानमये ! प्रपन्नवरदे मा त्राहि दीनजनम् ॥१३॥

चन्द्रे चन्द्रप्रभा त्वमेव जननी सूर्यप्रभा निमला
नक्षत्रेषु चमत्कृति सुविमला त्वद्रूपिणी लक्ष्यते ।
वह्नी दाहकता जले सग्सता भूमौ जगद्धारिणी
शक्तिस्तेऽप्रतिमा विभाति वरदे ! विष्णौ जगत्पालिनी ॥१४॥

सौभाग्य मम नेत्रयोर्नहि तथा यद्दशन प्राप्नुया—
 मम्ब ! त्व हि दयामयि द्रवसि चेत प्राप्तिर्नव दुलभा ।
 निस्सारेऽत्र भवे त्वमेव सबला सारा रसाला ध्रुवा
 सत्य श्रीजगदीश्वरी भगवती मा पाहि लोकेश्वरी ॥१५॥

त्वत्पादाब्जरति सदा सुखवहा स्वर्गादिक नश्वरम्
 त्व मे स्नेहमयी कृपामृतवहा गङ्गा जगत्पावनी ।
 दीना दुष्कृतिनश्च जीवनिवहाऽनता त्वया तारिता
 त्व तारा जगदीश्वरी भगवती त्रायस्व सन्तारिणी ॥१६॥

बन्धुबन्धुमयापि गूढ सुहृदो मित्राणि स्वीयाऽपि
 भ्रातृन भ्रातृगणा सुताश्च पितर पत्नी निज वल्लभम् ।
 ये चाम्ये बहवो भवेऽत्र विविधा स्नेहानुब धा दृढा
 ते मातृवितथास्त्यजन्ति पुरुष सत्य त्वमालम्बनम् ॥१७॥

मातर्पाहि दयामयी भगवती दीन कृपाभिक्षुक
 भ्रान्त कमवने विमुग्धहृदय मायामरीचेवशम् ।
 चिताज्वालमहर्निश दहति मा त्व सुस्थिरा वीक्ष्यसे
 क्षीने साधनहीनतावककृपाधीने दयामावह ॥१८॥

त्व नाथासि यदा तदा तव सुतो लोकेष्वनाथ कथम्
 त्व शक्ति सबला यदा शिरसि मे दास कथ दुबल ।
 त्व दात्री सुखसम्पदा सुवरदा द य तदा मे कुत
 त्वा साक्षात्कमला प्रसादसुमुखी सर्वाश्रयामाश्रये ॥१९॥

नाह ते स्तवन करोति हृदये सेवे, गुणे, न स्मरे,
 पादाब्ज तव योगिध्यानविषय चक्षुः कथ पश्यतु ।

पाता पातकिनो भवाब्धिगहने यस्त्व स्मृता एकदा
 मा मा विस्मर हे त्रिलोकरजननी श्रीं प्रसन्ना भव ॥२०॥

येषा व रसना न ते जपपरा ध्याने स्थिर नो मन
 कणौ च व न ते कथारससुधामाधुयसराधको ।
 चेतस्ते चरणारवि दनखभासराघने न स्थिरम
 तेषा श्रीचरणाश्रिताश्रयपदे भक्तिमनोज्ञा कुत ॥२१॥

देहि त्व शुभदशन नयनयोरानन्दतृप्तिप्रद
 ससारेऽद्यबिलीनखिनहृदय धैर्याद् विहीन शिशुम ।
 माग ते गहने बनेऽतिनिबिड नाह विजाने यत
 त्व मे पथनिर्देशिका भव कृपाधीनस्य मातेश्वरि ॥२२॥

ज्योतिस्त्व जगजीवनी भगवती मद्य कृपाकारिणी
 त्वा ध्यायति निरतर सहृदयाश्चिद्रूपिणी मानसे ।
 सद्यस्त्व कुरुषे कृपामयि कृपा वृष्टि सुधास्यदिनीम्
 कस्मात्त्व कुरुषे विलम्बमधुना राजेश्वरी पाहि माम् ॥२३॥

चिंता मुञ्च मदीय चित्त । हृदये चितस्व ता मातरम्
 सा सवत्र बने तथैव भवने पृष्ठे पुरोन्तबहि ।

तस्या नामरसायन पिब सखे सा सवतृप्तिप्रदा
 नान्योऽस्तीह दयासु पूणहृदयो जानाति यो वेदनाम् ॥२४॥

दीनानुद्धरिणी भवाब्धितरणी सन्तारिणी ते दया
 यामाश्रित्य सदैव शलतनये पारगत पापिन ।
 तस्यालम्बनमद्य देहि वरदे दानीश्वरी त्व मता
 त्यक्त्वा त्वा वद क प्रयामि शरण काऽ या दयारूपिणी ॥२५॥

आधारां जगता चराचरमयी लोकेश्वरैर्वदिताम्
 त्वा ध्यायति मुनीश्वरा स्वहृदये ध्येयान्निपद्या पराम ।
 मातस्ते चरणारवि द्रसदृश नान्य ममालम्बनम्
 तत्प्राप्तिमयि मे भविष्यति तदा नाऽन्यस्य चित्ते स्पृहा ॥२६॥

राज्ञी त्व कुरुषे दयापरवश मातर्निज मानसम्
 लोकेषु प्रथिता दयामयि जगत्सतारिणी ते दया
 यस्यालम्बमवाप्य पापनिरतास्तीर्णा महापापिन ।
 मह्य देहि तदबपादयुगलालम्ब निराशाश्रयम् ॥२७॥
 ध्यात्वा दीपशिखां तमिस्रहरणी त्वा हारिणीं सुप्रभाम्
 अन्धेऽस्मिन्भववीथिसकुलपथि ज्योति परा वीक्ष्यते ।
 सन्तप्त क्वथित विलोक्य भुवने कारुण्यकादम्बिनी
 भूत्वा त्व कुरुषे कृपामयि कृपावर्षा परान ददाम् ॥२८॥
 त्व मातर्जगतारिणी भवभयश्रेणी समुत्मारिणी
 दीनानाथसुतारिणी भवनक्षीसन्तारिणी सवदा ।
 हैडालखण्डविहारिसद्गुरुकृपा चिच्छक्तिराह्लादिनी
 भक्तानुग्रहकारिणीभवतु मे तुष्टा मनोहारिणी ॥२९॥
 लोके द्रैरभिवदिताघ्निकमला या श्री स्वय शारदा
 भक्ताऽनुग्रहणाय तापसगणान् सभाजयती ब्रजे ।
 दातु वै तपसा फल सुमधुर दिव्यैर्निजदर्शन
 हैडालखण्डविहारिसद्गुरु कृपा सतारयती मुनीन् ॥३०॥
 भक्तानुग्रहणव्रत तव सदा जागर्ति मातर हृदि
 दास मा कुरु तावक भवतृषाक्रा त भवे भूरिष ।
 य य पूज्यतम स एव जगता श्रेयस्कर सवदा
 श्रीमत्ते चरणारवि दयुगुले यस्यास्तिभक्तिढा ॥३१॥
 हेमाम्भोरुहकर्णिका विहरिणी त्व श्री रमा निमला
 त्व लोकेश्वरविदिताघ्निकमला साक्षात्स्वय शारदा ।
 आद्या त्व जगदीश्वरी श्रुतिनुता माया मनोहारिणी
 त्यक्त्वा ते चरणारविदशरण क मृत्युप्राप्त भजे ॥३२॥

नाना भोगगणानन तविभवान् भुक्त्वा भवे भूरिश
तूप्ति नैव गतोऽस्मि देवि हृदये भूयस्तृषापीडित ।
ध्यात्वा ते चरणाम्बुज स्वहृदये सतृप्तिदानेक्षमम्
मातस्ते शरणगतोऽस्मि वरदे । सर्वेश्वरी पाहि माम् ॥३३॥

प्रभ्वी त्व शिरसि स्थिता तदपि किं सेवेऽवमान क्षितौ
चित्त मे तृषित कपामृतकण त्व त्तोऽनिश याचते ।
भूत्वा स्वाति समुत्थवारिदघटा आनद सिंघूद्भवा
त्व मात करुणाकण वितर मे सतृप्तिदाने क्षमम् ॥३४॥

लक्ष्मी त्व सदया कपामतवहा दानीश्वरी दैयहा
याताऽयाचकता सुरास्तवपुर सयाच्य भिक्षा सकत् ।
त्व नित्य द्रवसे दयापरवशा दीने दयाकारिणि
मातर्देवि दयामयी कुरु कृपावृष्टि सुधास्य दनीम् ॥३५॥

श्रुत्वा गौरव गध-अध-बधिरान् दीने दया तावकी
कारुण्य तव विश्रुत त्रिभुवने राजेश्वरी सवत ।
ये ते द्रोहरताऽपि पापिनिवहा सर्वे त्वया सत्कता
दीने हीनजने कपावती कपावृत्ति कथ विस्मृता ॥३६॥

रत्नानीव महाणवस्य गणितु स्वप्नेऽपि नो पारयेत
सूयस्य प्रतिमा कदापि सुकविर्नैव क्षमो वर्णितुम् ।
इत्थ ते गुणगौरवावि तयशोगाथा परान ददा
शक्त कौऽत्रभवे त्रिलोकजननी सर्वात्मना वर्णितुम् ॥३७॥
ता त्व चिन्तय निभय स्वहृदये सर्वापदा शामिनीम्
चैतन्यामृतचद्रकातिविषदछायां सुधास्यन्दिनीम् ।
कारुण्यानिजभक्तवत्सलतया दृग्गोचरा स्वामिनी—
मानन्दामृतवाहिनीमघहरा गङ्गा जगत्पावनीम् ॥३८॥

हैडाखण्डविहारिसद्गुरुकपाधार महे द्र प्रभु
 शिष्य सदगुरुशङ्करस्य दयित भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ।
 श्रीचरणाश्रयमाश्रित मम गुरु मानमनाग् बोधय
 वाणीवास्य कपाकटाक्षवशगा लक्ष्मी स्वय मां भजेत् ॥३९॥

आकण्ठ विनय माता, प्रत्यक्षा चारुहासिनी ।
 सिंहपीठस्थिता देवी, उवाच वचन शिवा ॥४०॥

प्रसन्नाऽहं सुगुणा योगीशा सिद्धपुङ्गवा
 अभीष्टसिद्धिदा दुर्गा युष्माक वाञ्छितप्रदा ॥४१॥

अहं दानीश्वरी देवा प्रसन्ना व पुर स्थिता ।
 पूरयिष्ये क्षणादेव, यद्भवता मनसीप्सितम् ॥४२॥

हैडाखण्डेश्वरीस्तोत्रं सवसिद्धिप्रदायकम् ।
 अस्य श्रवणामात्रेण, सवदा वशवर्त्तिनी ॥४३॥

पराऽहं योगिना शक्तिहैडाखण्डविहारिणी ।
 परमेष्ठी गुणविद्यासर्वेश्वरसमविता ॥४४॥

हैडाखण्डेश्वरी दुर्गा, योगिगम्या सुदुलभा ।
 “श्रीचरणाश्रितस्थव” तपसा सुलभाऽभवत् ॥४५॥

अहं शक्ति परा लोके, सर्वेश्वरप्रदायिनी ।
 आशुतोषा महाविद्या, परमेष्ठी गुरोदया ॥४६॥

आश्रिताश्रययोरवय, ज्ञात्वा ये भक्तिपूर्वकम् ।
 स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यस्तेषा सववरप्रदा ॥४७॥

मत सव नर क्षिप्र, प्राप्नोति हृदयस्थितम् ।
 श्रीसद्गुरुकपाधीन, रहस्य मे सुदुलभम् ॥४८॥

पुत्रान् यशः श्रियं विद्या, धरां धान्यकुलोन्नतिम् ।
 श्रीसद्गुरुमुखी सद्यो, वितरामि न सशय ॥४९॥

ॐ

अष्टम् पुष्प—श्री सद्गुरुवन्दना

॥ ॐ ॥

॥ श्री सद्गुरवे नमः ॥

— * —

॥ हृद्यम्बुजे कर्णिकमव्यसस्थम्
सिंहासने सस्थितदिव्यमूर्तिम् ।
ध्यायेगुदरु चण्डकला प्रकाशम्
सच्चित्सुखमिष्टफलप्रदानम् ॥१॥

नित्य शुद्ध निराभास
निराकार निरञ्जनम्
नित्यबोध विदानम्
गुरु ब्रह्म नमाम्यहम् ॥२॥

न गुरोरधिक न गुरोरधिकम्
न गुरोरधिकम् न गुरोरधिकम् ॥
शिव शासनत शिव शासनत
शिव शासनत शिव शासनत ॥
इदमेव शिव इदमेव शिव
इदमेव शिव इदमेव शिवम्
मम शासनतो मम शासनतो
मम शासनतो मम शासनतः

॥ ॐ ॥

समर्पणम्

श्री सिद्धसिद्धेश्वर, सब श्री समलकृत,
सदगुरु, श्रीमद्योगाचार्य,
श्रीमन् महामुनीन्द्राणम
श्री चरणारवि दयो
मिलि दायता

॥ सुमनस्तवकमिदम् ॥

॥ श्रीम मुनीन्द्र अमितप्रभ योगिराजन् !
ज्ञानाब्ज भास्कर मह महनीय कीर्ते !
त्वत्प्रेरणा स्फुरित हीरक रत्न भास्वरा
त्वत्कीर्ति हार लतिका त्वयि अर्पयामि ॥

हे मुनीश्वर योगिराजन !
अमित है तेरी प्रभा,
ज्ञानाब्ज सूरज ! तू चमकता,
भक्त उर मे सवदा ॥

तेरी कृपा से प्राप्त हीरक
रत्न मोती से गुथी,
तव गुणो की हार लतिका
तेरे चरणो मे चढ़ो ॥

२६३

॥ ॐ ॥

१

परम ब्रह्म सशुद्ध
सच्चिदानन्द विग्रहम् ।

मानस तामस दीव्यात्
कुर्ता टोपी धर मह ॥

२

मोहध्वात समाच्छन्न
रागादि ग्राह दुस्तरे ।

ससाराणव मग्नस्य
ए क मे व ा व ल म्ब न म ॥

३

सत्योद्धव सत्यरत
सत्ये लीन सदाश्रयम् ।

सत्यमागप्रणतार
ध्रुव सत्य नतोऽस्म्यहम् ॥

॥ ॐ ॥

१

परम ब्रह्म का शुद्ध रूप
सत् चित् अरु आनन्द स्वरूप ।

हरता मन का तम अशेष—
वह कुर्ता टोपी शान्त वेष ॥

२

मोहाघकार से समाच्छन्न
षड्रिपुदल से है पूण खिन ।

भव वारिधि मे मग्न नरो का
आश्रय केवल चरण चिह्न ॥

३

सत्य से उद्भूत तेरा—
 रूप सत मे रत सदा ।
 सत्य मे तल्लीन रहता
 सत्पुरुष आश्रय महा ॥

४

नाना मत समुदभ्रात
 जीव ज्योतिप्रदायकम् ।
 मातण्डमण्डलाकार
 भास्वर शान्तिदायकम् ॥

५

शिव रूप शिवरत
 शिव सकल्प साधकम् ।
 शिवा शक्ति सुसदीप्त
 शशिमण्डल मण्डितम् ॥

६

आनन्दाब्धि समुदभूत
 चिदानन्दकरूपिणम् ।
 आनन्द सम्प्लवे मग्न
 आनन्दे दुःख नतोऽस्म्यहम् ॥

४

सम्प्रदायवाद मे भ्रान्त हुए
 जीवो को ज्योति विधायक हो ।
 सूय मण्डलाकार चमकते
 भास्वर शान्ति प्रदायक हो ॥

५

शकर रूप घरे शिव मे रत
 शिव सकल्प विधायक हो ।

शिवा शक्ति से दीप्यमान
शशिमण्डित ससृति नायक हो ॥

६

आनदमग्नि से समुदभूत
चैतन्यानन्द सत्स्वरूप ।
आनदसि धु मे तव विराम
आनद-चन्द्र तुमको प्रणाम ॥

७

माया यवनिकाच्छन्न
भक्त नेत्रेषु । अञ्जनम
गञ्जन भव बीजाना
महेन्द्र मनरञ्जनम् ॥

८

तत्त्वज्ञान रत तत्त्वम्
तत्त्व ब्रह्म स्वरूपिणम्
तत्त्वज्ञान प्रदातार
तत्त्वात्मक कलेवरम् ॥

९

तत्त्व कल्पलता पुष्प
महेन्द्र भृङ्गसेवितम्
मानसे रमता नित्यम्
ससराऽमय भेषजम् ॥

७

अज्ञानावरण समाच्छन्न
भक्त नेत्र के अञ्जन हो ।
गञ्जक विपति वरूथों के
मन महेन्द्र के रञ्जक हो ॥

८

तत्त्वज्ञान में निरत सदा

तत्त्व रूप तुम तत्त्व ब्रह्म ।

तत्त्वज्ञान के दायक प्रभुवर ।

तत्वातीत कलेवर शुभ्र ॥

९

तत्त्ववेल के सुंदर सुपुष्प

महेद्र भङ्ग से भूषित हो ।

मन में नित्य समा जाओ

ससार रोग के भेषज हो ॥

१०

महेद्र हृदयाब्जे त्व

वस आचद्र तारकम

तत्र ते मोहिनी मूर्ति

दृष्ट्वा लोक प्रसीदताम् ॥

११

स्तव राज मिम पुण्य

पठन्ति श्रद्धयाविता

श्री गुरो कृपया तेषा

करस्था सब सिद्धय ॥

इस महेद्र के हृदय कमल में

बसो चंद्र तारक अवधी ।

वहाँ तुम्हारी मधुर मूर्ति को

देख मर्के सब विमल मती ॥

स्तव राज परम पवित्र का

जो पाठ श्रद्धायुत करे ।

श्री दिव्य गुरु की सत्कृपा से

सब सिद्धी कर बसे ॥

शुभम्

बन्दीं गुरुपद कज, कृपासिन्धु नर रूपहरि ॥

महा मोह तम पुज, जासु वचन रविकर निकर ॥१॥

गुरु के चरण कमल को नमस्कार करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य रूप धारण किये साक्षात् विष्णु भगवान् हैं। अधिक अज्ञान रूपी अधकार के ढेर को जिन गुरुजी महाराज के वचन सूय की किरणों का समूह है।

बन्दीं गुरुपद पद्म परागा, सुखि सुवास सरस अनुरागा।

अमिय मूरिमय चूरण चारू, शमन सकल भवखज परिवारू ॥२॥

गुरु के चरण कमलों की धूलि की व दना करता हूँ, उस रज में जो सत्त्वगुण की सुंदर रचि है, वही सुगंधि है, और प्रीति ही सुंदर रस है, उन चरणों में शिष्य की जो रचि है वही कमल का मकरंद है। गुरु के चरण कमल की रज सुंदर चूरण है, अमृत की जड उसका नाम है। ससार के जन्म मरणादि रोगों को शांत कर देती है।

सुकृत शम्भुतन विमल विमृती, मज्जुल मगल मोद प्रसृती।

जन मन मज्जु सुकुर मलहरणी, किये तिलक गुणगण वशकरणी ॥३॥

वही रज पुण्य रूप शिवजी के शरीर की उज्ज्वल विभूति के समान है। निमल मगल और आनंद को पैदा करने वाली है। वही रज श्रेष्ठ पुरुषों के उज्ज्वल दण्डरूपी मन पर आये हुए मैल को हरने वाली है। और तिलक किये जाने पर गुणों के समूहों को वश में करने वाली है।

श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती।

दलन मोह तम सो सुप्रकासू, बडे भाग्य उर आवीह जासू ॥४॥

श्री गुरु के चरणों के नखों की मणियों के समूह के समान ज्योति है, जिस ज्योति के स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसका प्रकाश मोहरूपी अन्धकार को दूर करता है, जिसके हृदय में आवे उसके बड़े भाग्य हैं।

उधरहि विमल विमोचन ही के, मिटाहि दोष दुख भव रजनी के ।
सुझाहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहँ जोजेहि खानिक ॥

और हृदय मे आते ही हृदय के विमल नेत्र खुल जाते है, और ससार रूपी रात्रि के ज म मरणादि दुख मिट जाते है । जब प्रकाश होता है तब ढकी धरी सब वस्तुएँ दृष्टिगोचर हो जाती है । यह प्रकाश हृदय मे होते ही श्री रामच द्रजी के जो मणि और माणिक रूप गुप्त तथा प्रकट चरित्र है वे सब दीखने लगते हैं ।

यथा सुअजन आंजि दुग, साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखीह शल बन, झूलत झूरि निधान ॥

जिस प्रकार सिद्धता का सु दर अजन नेत्रो मे लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, उससे पहाड, जगल, पृथ्वी मे जो बहुत से कौतुक के पात्र है सो इनमे कौतुक देखते है । इसी प्रकार इस गुरुपद अजन को नेत्रो मे लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, और पवत, वन, पृथ्वी इन सब मे वे कौतुक देखते हैं, यह सब उहे खेल सा दृष्टि आता है ।

गुरुपद रज मृदु मजुल अजन, नयन अमिय दूगदोष विभजन ।
तेहि करि विमल बिबेक बिलोचन, वरणौ रामचरित भवमोचन ॥

गुरु के चरण कमल की रज सु दर कोमल अजन है, नेत्रो को अमृत रूप है, और उसका गुण यह है कि नेत्रो के रोगो को नाश करता है । उस अजन को लगाकर अपने नेत्रो को उज्ज्वल करके राम चरित्र को वणन करता हूँ जिससे सासारिक भय दूर होते हैं ।

महात्मा तुलसीदास

नवम्पुष्प — आशवाद

श्री हेडाखान धाम
'धय धय यह तीथ हमारा
जहा सचल शिव करत विहारा'

श्री कैलाश शिखरकी शोभा ।
देखत ही मन उपजत लोभा ॥

हैडाखान विचित्र है धामा ।
पावन अमित सुखद विश्रामा ॥

श्री सूर्यदेवी

ते हि गिरितल एक रम्य गुहा है
श्रुति प्रतिपाद्य गुहा ही महा है ।

॥ ॐ श्रीसद्गुरवे नमः ॥

भगवान् श्री हैड़ियाखण्ड विहारी का शुभाशीर्वाद

कैलासशिखरे रम्ये, नानारत्नोपशोभिते ।

नाना द्रुमलताकीर्णे-नानापक्षिरचयु ते ॥१॥

एक समय कैलाश पर्वत के सु दर शिखर पर जो सदा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित रहता है, जिस पर अनेक प्रकार की लता और वृक्ष फले रहते हैं, तथा जिसके ऊपर अनेक प्रकार के पक्षियों का सु दर शब्द शूजता रहता है ।

मत्त कीकिल सद्बोह, सघुण्ड वियदन्तरे

सवदा स्वर्गण साद्ध, ऋतुराज निषेविते ॥२॥

जहाँ वाटिकाओं में भुण्ड की भुण्ड मदोन्मत्त कोयल बोलती रहती हैं, अपने अनुचरो को साथ लिये ऋतुराज वसंत ऋतु सवदा जिस पर्वत की सेवा किया करता है ।

सदाशिव सदानन्द-करुणामृत सागरम ।

कपूरकुन्दधवल, शुद्ध सत्त्वमय विभुम ॥३॥

उस परम रमणीय कैलास पर कल्याण करने वाले सवदा ध्यान-दमय, करुणारूपी अमृत समुद्र, पवित्र और शुद्ध स्वरूप, कपूर और कुन्द पुष्प के समान उज्ज्वल वण के सुन्दर शरीर वाले ॥३॥

प्रसन्नवदन वीक्ष्य लोकाना हित काम्यया ।

विनयेन समायुक्तो महेंद्र शिवमन्त्रवीत् ॥४॥

श्री शिवजी को प्रसन्न मुख अर्थात् हर्षित बठे देखकर ससार के हित की कामना से महेंद्र ने पूछा ॥४॥

श्री महे ब्र उवाच

श्री महे ब्र ने पूछा
नमस्ते देवदेवेश, सदाशिव जगद्गुरो !
मन्त्रविद्याक्षणसिद्धि कथयस्व मम प्रभो ! ॥५॥

हे जगद्गुरु सम्पूर्ण देव वृन्द के भ्रूषीश्वर, सदा कल्याण करने वाले श्री सदाशिव देव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ? क्षणमात्र मे सिद्धि प्रदान करने वाली जो परम गुप्त मन्त्र विद्या है उसको आप वणन करने की कृपा कीजिये।

कलिनाऽधममित्रेण प्रसिता मानवा भुवि ।

विचरन्ति महापापा, मन्दभाग्या ह्युपद्रुता ॥६॥

हे प्रभो ! अधम के मित्र इस भयकर कलिकाल ने प्राणियों के मन को भ्रष्ट रक्खा है, सब जीव युग के प्रभाव से महान् पाप का आचरण करते हुये मन्द भाग्य से दुखी और नाना प्रकार के उपद्रवों से पीडित है।

जपध्यान क्रियाशून्या सत्सगविमुखा खला ।

वारिद्र्यदम्ययुक्ताश्च, वाम्बिका पापचारिण ॥७॥

इस भयकर समय मे प्रायः सब मनुष्य जप, ध्यान और कम-काण्ड शून्य हो गये है, तथा सत्सग से विमुख और परम दुष्ट प्रकृति के दिखाई दे रहे है, इस कारण दरिद्रता और दीनता से दुखी दम्भ पाखण्ड मे परायण होकर पापों का आचरण कर रहे है ॥७॥

नानाक्लेशसमाविष्टा दुःखसत्रस्त मानसा ।

तेषां सरक्षणोपायं ब्रूहि लोकेश शकर ! ॥८॥

भगवद्भक्ति से विमुख होने के कारण ये कलिमल प्रसित जीव अनेक क्लेशों से सत्रस्त, और अनेक दुःखों से भयभीत हैं। हे लोकेश्वर देवाधिदेव आप कृपाकर के उनकी रक्षा के उपाय का वणन कीजिये ॥८॥

त्व शिव शकर साक्षात् देव देव जगद्गुरो ।

अनाथनाथ भूतेश ब्रूहि साधनमुत्तमम् ॥६॥

हे जगद्गुरो देव देव आप साक्षात् शिव शकर हैं, हे अनाथ नाथ भूत भावन परमोत्तम साधन का वणन करने की कृपा कीजिये ।

येनोपायेन सर्वेषां भुक्ति मुक्ति करेस्थिता ।

स्वल्पायासेन जीवानां कथं सिद्धिर्भवेद्विह ॥१०॥

जिस साधन से सब प्राणियों को सासारिक भोग और मोक्ष करतलामलक के समान हस्तगत हो जावे, और थोड़े ही परिश्रम से जीवों को किस प्रकार ससार में सिद्धि प्राप्त हो वह उपाय बतलाने की कृपा कीजिये ।

एतेषां दुःखदौर्भाग्यं दृष्ट्वा चित्तं विवृणुते ।

तस्मात्स्व करुणामूर्ते, दयां कुरु जगद् गुरो ॥११॥

हे देव ? इन जीवों के दुःख और दुर्भाग्य को देखकर मेरा चित्त दुखी हो रहा है । इस हेतु हे करुणामूर्ति गुरुदेव आप इन पर दया करने की अनुकम्पा कीजिये ।

श्री सदाशिव-उवाच

वत्स महेन्द्र ! प्रसन्नोऽस्मि, विश्वकल्याणयाचक !

त्वत्समं समदृक्शातं, लोकमगलतत्पर ॥११॥

श्री भगवान् शिव ने आज्ञा प्रदान की कि हे परमप्रिय वत्स महेन्द्र, तुम विश्व के जीवों के लिये कल्याण की याचना करते हो इस हेतु मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, हे पुत्र तुम्हारे समान् समदृष्टि, शांत स्वभाव तथा ससार के मगल में परायण अथ कोई है ही नहीं ॥

जीवानां तापतप्तानां त्वमेकं क्षेमचितक ।

नास्तिकोऽपि त्रिलोकेषु सब जीव दयापर ॥१२॥

हे शिष्य रत्न ! त्रिताप से सन्तप्त जीवों के आप ही एक

मात्र कल्याण के इच्छुक हो, तुम्हारे समान सब जीवों पर दयापरायण त्रिलोकी में कोई है ही नहीं ॥१२॥

कथयामि रहस्य ते देवानामपि कुलभम् ।

कलि दावानले नाद्य तप्तानां शान्तिहेतवे ॥१३॥

हे प्रिय! कलियुग रूपी भयकर दावाग्नि से स तप्त जीवों की शान्ति के लिये परम रहस्यमय सु दूर उपाय जो देवव द को भी दुष्प्राप्य है मैं तुम्हें प्रकट करता हूँ ॥१३॥

सर्वे तत्राश्व मत्राश्व निस्सारा शाप जजरा ।

तेषामुज्जीवन कृत्वा जीवान्तारय सुव्रत ॥१४॥

हे सुव्रत ! सु दूर व्रत को धारण करने वाले ब्रह्मचारी इस घोर कलिकाल के प्रभाव से ससार के सम्पूर्ण तत्र और मत्र सार हीन और मेरे शाप से जीण शीण हो गये हैं। उन मत्रों को तुम मेरे द्वारा प्रदत्त शक्ति से पुन जीवित (चत य) करके उनके प्रभाव से इन जीवों को ससार समुद्र से पार उतारो ॥१४॥

गुह्यतत्त्वप्रकाश च, दिव्यसाहित्यकल्पनाम् ।

सृजमत्रविधान च, नव शक्तिसमन्वितम् ॥१५॥

तुम मदगुरु तत्त्व का प्रकाश करते हुए नवीन तम लोकोत्तर दिव्य साहित्य स्रजन करो, तथा नवीन शक्ति समन्वित अपार शक्ति सम्पन्न नवीन मत्रों की मेरी आज्ञा से सृष्टि करो ॥१५॥

दिव्य कथामृत मेऽद्य निर्माय विधिपूर्वकम् ।

गदातव्य त्वया वत्स ! लोकमगल हेतवे ॥१६॥

हे वत्स ! तुम विश्व के कल्याण के लिये विधि पूर्वक मेरी परम दिव्य कथा रूपी अमृत का निर्माण करो और ससार के मगल के लिये उस अमृत तत्त्व का दान करो जिस से सतप्त जीवों को ऐहिक और पारलौकिक परम आनन्द की प्राप्ति होगी ॥१६॥

पाठमात्रेण सर्वेषां परा सिद्धिर्भवति ।

सुख शान्ति श्रिय विद्या कीर्ति विदन्ति मानवा ॥१७॥

इस दिव्य ग्रन्थ के केवल पाठ करने मात्र से जीवों को परम सिद्धि प्राप्त होगी । और वे सुख, शान्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती की कृपा, यश सब कुछ इह लौकिक और पारलौकिक तत्त्वों को अनायास ही प्राप्त करने में समर्थ होंगे ।

सदाशिवस्य चरित मनोज्ञममृतोपमम् ।

निर्माणं स्वशक्त्या त्व सर्वसिद्धिभद परम् ॥१८॥

हे महेन्द्र ! तुम अपनी शक्ति प्रदान करके मेरी आज्ञा से परम सुन्दर अमृत के समान विश्व कल्याणकारी संपूर्ण सिद्धियों के भण्डार श्री सदाशिव चरितामृत का निर्माण कराओ ॥१८॥

रामकृष्णशिवादीनां चरित्र परमाद्भुतम्

गुह्यतत्त्वावित दिव्य सर्वैश्वर्यसमन्वितम् ॥१९॥

जिस श्री सदाशिव चरितामृत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र से युक्त गुह्याति-गुह्य परम अद्भुत शिव तत्त्व का वर्णन श्री सद्गुरु भगवान् श्री हैडाखान विहारी के चरित्र से समन्वित होने से जिसका पाठ प्राणियों को भूमा ऐश्वर्य प्रदान करेगा ।

लभते मानवा नित्य धनधान्यादिसम्पद

श्रीसद्गुरुकृपां दिव्यां सर्वैश्वर्यप्रदायिनीम् ॥२०॥

इस विराट् वैभव सप न ग्रन्थ का पाठ करने मात्र से मनुष्यों को नित्य नवीन धन धान्यादि सम्पत्तियाँ अनायास प्राप्त होगी, तथा श्री सद्गुरुदेव की परम दिव्य अहैतु की कृपा जो सम्पूर्ण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली ही अनायास ही प्राप्त होगी ॥२०॥

सदीयस्तवकुसुमानामञ्जलि सुमनोहराम् ।

भक्तामीष्टप्रदा दिव्या सर्वसौभाग्यदायिनीम् ॥२१॥

इसके अतिरिक्त, मेरी स्तुति रूपी पुष्पो की सुन्दर पुष्पा
ज्जलि अर्थात् श्रीसदगुरु स्तुति कुसुमाञ्जलि नामक परममनो
हर ग्रन्थ निर्माण कराओ, जो ग्रन्थ मेरी वाङ्मय श्री मूर्ति
है तथा मेरे भक्तों को मनवांछित फल देने वाला है तथा परम
दिव्य है, जिसके पाठ करने मात्र से संपूर्ण सौभाग्य स्वयं प्राप्त
हो जाते हैं।

कारयस्व महाभाग ! येन सिद्धिं करेत्स्थिता

पुण्यस्मृतिं पुण्यतमा स्तुतिं सर्वाथ सिद्धिदाम ॥२२॥

हे महाभाग्य शालिन महेश्वर ! परम पुण्यो की भण्डार मेरी
पुण्य स्मृति को जो संपूर्ण मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाली
है उसे लोक मंगल के लिये प्रकट करो।

मन्त्रप्रामात्मका ह्येते ग्रन्था शीघ्रफलप्रदा

आशीर्वादात्मक दिव्य साहित्य लोकतारकम् ॥२३॥

ममनामजपेनव

सर्वसिद्धिर्भविष्यति ॥

परम चैतन्य मन्त्र स्वरूप ये दिव्य ग्रन्थ इस कलिकाल में
तुरन्त फल प्रदान करने वाले होंगे। यह आशीर्वादात्मक दिव्य
साहित्य ही इस परम दुस्तर भवसागर से जीवों को पार
उतारेगा। तथा केवल मेरे ॐ हैडियाखण्डी नाम का जप ही
सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करेगा।

गुहाविहारिणी दिव्या शक्तिमम महेश्वरी।

ता ध्यात्वा सगुणा माया सर्वेश्वर्यमवान्युयात् ॥२४॥

श्री हैडाखान गुफा में विहार करने वाली परम दिव्य महा
महेश्वरी श्री हैडियाखण्डेश्वरी मेरी परात्परतम शक्ति है, उस
सगुण माया का ध्यान और स्तवन करने मात्र से प्राणियों के
तुरन्त सम्पूर्ण ऐश्वर्य और अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होंगी।

सर्वव्याधिहरीम् दुर्गा सख सौभाग्यदायिनीम्

भुक्तिं मुक्तिं विरक्तिं च सिद्धिं विन्वन्ति तत्क्षणात् ॥२५॥

श्री हैडियाखण्डेश्वरी परात्परा दुर्गा की कृपा से शारीरिक मानसिक आदि सब व्याधियां तुरन्त नष्ट होती हैं, और सब सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। तथा ससार के प्राणी भोग मोक्ष और वराग्य प्राप्त करते हैं और सब सिद्धियां क्षणमात्र में मिल जाती हैं ॥

केवल सिद्धप्रस्थानापठनं सर्वकामदम

पुनरावृत्तिमात्रेण पुरश्चरणसिद्धिदम् ॥२६॥

इस प्रकार के आशीर्वादात्मक सिद्धप्रथो का पाठ सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करता है। इन की पुनरावृत्ति करने मात्र से पुरश्चरण की सिद्धि प्राप्त होती है।

एते ते सिद्धिदा ग्रन्था कल्पवक्षोपमा क्षितौ।

तेषां दशन मात्रेण शतयज्ञफलं लभेत् ॥२७॥

हे श्री चरणाश्रित ? ये तुम्हारे आशीर्वादात्मक ग्रन्थ पृथ्वी पर कल्पवक्ष के समान सुखदायी और अभीष्ट दाता हैं, इन का दशन करने मात्र से सकड़ो यज्ञों का फल प्राप्त होता है।

पञ्चाक्षरं महामन्त्रं जाप्यं ध्येयं दिने दिने।

स्तोत्रयन्त्रविधानं च स्मृत्वा सिद्धिं भवा पुयात् ॥२८॥

मेरे पञ्चाक्षर महामन्त्र का जप और ध्यान प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिये। तथा ग्रन्थ सूक्त और यन्त्रों का विधान स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियां प्रदान करता है।

विनाश्रमेण सिद्धिर्यान्ति यथदिच्छन्ति मानवा।

मन्त्रोपनिषदं दिव्यां सर्वतापातिहारिणीम् ॥२९॥

रचयस्व महाभाग, वेदतत्त्वसमाप्तिवाम ॥

विना परिश्रम के ही इस दिव्य मन्त्रोपनिषद का अनुशीलन करनेवाले व्यक्ति मन में जो इच्छा करते हैं उनकी तुरन्त पूर्ति भगवान् शिव की कृपा से होती है और उनके सासारिक त्रिताप और पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं। इस हेतु हे महा भाग्यशालिनी

चरणाश्रित ? वेद तत्त्व मय इस नवीन मन्त्रोपनिषद् की रचना कीजिये ॥२६॥

ब्राह्मी ह्येषा गुणमयी साधना लोकपावनी ।

अस्या प्रसारणं कृत्वा, कुरु त्रलोक्यं मंगलम् ॥३०॥

यह त्रिगुणमयी लोको को पवित्र करने वाली ब्राह्मी उपासना है, इस का ससार में प्रचार करके तीनो लोको का मंगल करो ।

निर्माणसिद्धिपीठानां स्व शक्त्या त्वं करिष्यसि ।

सद्गुरोर्मूर्तिपूजाय-सविधानां भविष्यति ॥३१॥

हे चरणाश्रित ! सिद्ध पीठों का निर्माण तुम अपनी शक्ति से करोगे, वहाँ मेरे श्री विग्रह की विधिविधान से पूजा सेवा हुआ करगी ।

चरणाश्रितस्य ते पादौ यत्र यत्र गमिष्यत ।

तत्राहं शक्तिसहितं निवसामि न शयय ॥३२॥

मेरे चरणाश्रित तुम्हारे श्री चरण जिस भूमि का स्पर्श करेगे वहाँ सम्पूर्ण शक्ति सहित अवश्य ही मेरा निवास रहेगा ।

मत्प्रसादात् सुतं विद्यां लक्ष्मीं कीर्तिं बलं वयं ।

आरोग्यं वशं वृद्धिं च सिद्धिं विवर्धन्ति मानवा ॥३३॥

उन मेरे सिद्ध पीठों में आकर दशन करने वालों को मेरी कृपा से पुत्र विद्या, लक्ष्मी, यश, बल, आयु आरोग्य, वश की वृद्धि और सम्पूर्ण सिद्धियाँ अवश्य इच्छानुसार प्राप्त होगी ।

इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे शम्भुः हैडियाखण्डे महेश्वर

महेन्द्रोऽपि परासिद्धिं प्राप्य हृषसमन्वित ॥३४॥

इस प्रकार अपने प्रिय शिष्य को आदेश देकर श्री हैडाखान वाले सदाशिव बाबा अन्तर्द्वान् हो गये, और उनके शुभाशीर्वाद से श्री महेन्द्र स्वामीजी महाराज परम सिद्धि को प्राप्त कर हर्षित होते हुए श्री धाम वन्दावन में पधार आये ॥

श्रीमद्वृन्दावन गत्वा, यथाश्रुतमकल्पयत ।

निर्माणं सिद्धग्रन्थानां कारयामास भक्तित ॥३५॥

उहोने श्री धाम व दावन मे पधार कर श्री भगवान सदा-
शिव के आदेश के अनुसार सिद्ध ग्रंथ और सिद्ध पीठो का
निर्माण कराने की कृपा की और अपनी निष्ठा पूण गुरुभक्ति का
परिचय दिया ।

कठघरियाश्रमे रम्ये पुण्ये वृन्दावने तथा ।

श्री मूर्तिस्थापनां कृत्वा सिद्धिसेतुमकल्पयत ॥३६॥

हलद्वानी मण्डी से लगभग तीन मील की दूरी पर रमणीय
श्री कठघरिया आश्रम मे तथा पुण्य भूमि श्री व दावन धाम मे
(गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुण्ड) पर भगवान् श्री हैडाखान वाले
बाबा की दिव्य चतय श्री मूर्तियों की स्थापना करके ससार के
प्राणियों को भव सागर पर सिद्धि के सेतु बाधने की कृपा की,
जिस सेतु के आश्रय से क्षुद्र से क्षुद्र, और महान से महान सब
प्राणी सुख पूर्वक इस गभीर ससार सागर को पार कर सकेंगे ।

वाङ्मयीं ग्रन्थं रूपाच सिद्धिदाशाश्वतीं तनुम ॥

निर्माय विश्वकल्याणम विदधे चरणाश्रित ॥३७॥

इस प्रकार श्री पूज्य महेंद्र बाबा ने भगवान शिव की ग्रन्थ
रूप वाङ्मय श्री मूर्ति और सिद्धि प्रद शाश्वत श्री विग्रह मूर्तियों
का एक समय मे ही निर्माण करवाकर सम्पूर्ण विश्व का कल्याण
करने की कृपा की ॥३७॥

तस्यैव भक्त्या सतुष्टो भगवान् निर्गुण शिव ।

सगुण रूपमास्थाय सुन्दर लोकमगलम ॥३८॥

उही श्री ब्रह्मचारी बाबा की परम भक्ति से प्रसन्न होकर
उन निर्गुण महेश्वर ने लोक सुमगल हेतु परम सुन्दर सगुण रूप
धारण करने की कृपा की है ।

परित्राणाय भक्तानां धमसंस्थापनाय च ।

श्रीमुनीन्द्रस्वरूपेण हैडियाखण्डी महेश्वर ॥३६॥

सत्यपुरुषों की रक्षा करने तथा धर्म की नींव को सुदृढ़ जमाने के लिये श्रीहैडाखान वाले बाबा सचल शिव के रूप में दर्शन देने की कृपा कर रहे हैं ।

श्री महेंद्रस्य भक्त्या च वशीभूत स्वयं हर ।

चरणाश्रितस्य तां वाणीं सत्यां कर्तुं समागत ॥४०॥

श्री समर्थ ब्रह्मचारी श्री महेंद्र बाबा की अलौकिक भक्ति के वशीभूत साक्षात् शिव स्वरूप श्री हैडाखान वाले बाबा अपने श्री चरणाश्रित की उस वाणी को (जिसमें उन्होंने सब के समक्ष घोषणा की थी कि सन् सत्तर तक श्री भगवान् अवश्य पधार कर दर्शन देंगे) सत्य करने के लिये स्वयं सचल शिव के रूप में प्रकट दर्शन देने की कृपा कर रहे हैं ।

सर्वेषां भावमुलभो वाञ्छाकल्पतरुमहान् ।

भक्ताभीष्टप्रदो भूत्वा प्राणिनां दृष्टिगोचर ॥४१॥

विश्व वाछा के कल्प वृक्ष, भक्तों को मन वाछित वरदान देने की कृपा करने वाले दिव्य स्वरूप को धारण कर सब प्राणियों के भाव गम्य श्री प्रभु आज सब साधारण के नयन गोचर होने की कृपा कर रहे हैं ।

भक्तानां भावनागम्य निर्गुण सगुणोऽभवत् ।

विराजते कुञ्ज मध्ये सचलाचल मूर्तिमान् ॥४२॥

भक्त वन्द की भावना से वेद्य वे ही निर्गुण निराकार निरजन ॐकार स्वरूप श्री भगवान् आज अपने श्री चरणाश्रित की आराधना के वशीभूत हो सगुण मन मोहक दिव्य स्वरूप धारण कर श्री साम्ब सदाशिव कुञ्ज व दावन घाम में सचल शिव के रूप में स्वयं और अचल मूर्ति रूप में अपने सचल और अचल

दोनो श्री विग्रहो मे विराजमान भक्त व द को दशनान द से
आनदित करने की कृपा कर रहे हैं ॥४२॥

आगच्छत महाभागा कालग्रासा क्षणायुष
निरीक्ष्य शिवसौंदर्यमाशीर्वाद लभेमहि ॥४३॥

हे कलियुग के जीवो ! तुम्हारी आयु क्षणिक है, तुम सब
काल के ग्रास हो, फिर भी तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें अपने
चरम चक्षुओ से ओ भगवान् ने अपने दशन का अवसर प्रदान
किया है, इसलिए तुम शीघ्र आओ और हैडियाखण्डी सदाशिव
देव के दशगो से अपने नयनो को सफल करते हुये उनका शुभा
शीर्वाद ग्रहण कर परमानन्द प्राप्त करो ।

ॐ ॐ भगवान श्री १००८ श्री हैडाखान वाले बाबा

ॐ हैडियाखण्डी हैडियाखण्डी हैडियाखण्डी

बोल

ईश्वर सत चित आनन्द बोल ।

साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव

बोल

पालक प्रेरक जग पति बोल ॥

॥ ॐ श्री सद्गुरुव नम ॥

दसम् पुष्प—भगवान् श्री हैडाखान वाले बाबा

की

अनुपम कृपा

लेखक—श्री चरणाश्रित

॥ श्री सद्गुरवे नमः ॥

भगवान् श्री हैङ्गाखान वाले बाबा की अनुपम कृपा

बुद्धि और श्रद्धा

विश्व वाटिका की विचित्रता, सुव्यवस्थित संचालन तथा नियति के अविरोध क्रियाकलाप से स्वतः ही सिद्ध होता है, कि सब समय संचालक, सवज्ञ व्यवस्थापक एवं सदैव सतक नियामक अवश्य है।

अतादि काल से भिन्न भिन्न स्वरूपों द्वारा मानव मस्तिष्क उससे सम्बन्ध स्थापित करता रहा है। उसके विषय में यह सर्वाधिक प्राचीन सूक्ति है—

“एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति।” —ऋक्०

उसी एक पराशक्ति को ब्रह्मर्षिगण अनेक नाम रूपों से भजते हैं।

ये मात्र द्रष्टा महर्षिगण केवल शाब्दिक उद्बोधन से ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु उस एक को सर्वेन्द्रिय गम्य बनाकर ही विश्राम लिया, जिसे शाश्वत पद कहते हैं।

“सद विष्णो पर पदम्।”

वही सर्वश्रेष्ठ विष्णु पद है।

उस अतीत को इन्द्रिय गोचर बनाकर ही शातिलाभ हुआ। आप्त हृदय से दिव्योद्गारपूर्ण नाद निकले। वखरी वाणी ने ये शब्द रूप धारण किये—

“सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पाद”—यजु०
सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र और चरणों से युक्त विराट पुरुष।

“सद्यत पाणिपाद च, सर्वतोऽक्षि शिरोमुखम्
सद्यत श्रुतिमल्लोके सवमावृत्य तिष्ठति।”

जिसके सब ओर हाथ पाँव हैं, सब ओर नेत्र, शिर और मुख है, सब ओर कान हैं वह परम दिव्य रूप सम्पूर्ण ब्रह्मांडो को आवृत करके रहता है।

मानवता के आदिसृजक मेधावी मनीषियों ने इस चिर चरम सुखदायक विज्ञान का साक्षात्कार किया। तज्जय शाति लाभ भी हुआ। परंतु ये सब क्रियाएँ सर्वेन्द्रिय सुलभ नहीं हो पायी, केवल बुद्धि गम्य विषय ही बना रहा। मस्तिष्क स तुष्ट हुआ परन्तु हृदय को आधार नहीं मिला, मस्तिष्क विवेचन मात्र से स तुष्ट हो सकता है। स्वकल्पना का सुदृढ कपाट बना कर अपने को बन्द करके, मनोराज्य को ही अपना क्रीडाङ्गण बना कर सम्राट बना रहे, ये सब बुद्धिवाद के लिये सुलभ हैं। परंतु हृदय का एक सब विदित स्वभाव है—मिलने का, एक दूसरे का भेद मिटाकर पूर्ण रूपेण एक हो जाने का—वह सिद्ध नहीं हुआ।

हमारे हृत्तुओं का जिस पदार्थ तत्त्व से सम्बन्ध होता है, उन तत्वों से पूर्णव्यय प्राप्ति के लिए वह उसी क्षण से एक नस गिक व्यवस्था द्वारा अपना प्रयत्न आरम्भ कर देता है।

जिस प्रकार मस्तिष्क बुद्धि स्वाभाविक ऊहापोह उसी समय छोड़ती है, जब अनिर्वचनीय अनिर्देश्य अव्यक्त तथा अनादि तत्त्व का सत्यज्ञान—अपरोक्ष ज्ञान धारण कर लेती है, उसी प्रकार हृदय श्रद्धा भी तब तक अपनी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं समझती

है, जब तक कि अपने ध्येय प्रियतम को वह अपनी भाषा में कथन के योग्य तथा अपनी दृष्टि से देखने के योग्य न बना ले।

बुद्धि और ज्ञान में नाम मात्र का ही भेद है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। हम यहाँ दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। श्रुति में भी उल्लेख है। जहाँ—

“ऋते ज्ञाना न मुक्ति”

ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है कहा है। वहाँ पर एसा भी है—

“दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या”

ब्रह्म का दिव्य स्वरूप अग्र बुद्धि से देखा जाता है।

इसी प्रकार श्रद्धा तथा भक्ति भी एक ही हैं। श्रुति कहती है—

“श्रद्धया सत्यमाप्नुयात्”

श्रद्धा से परम सत्य की प्राप्ति होती है।

श्री भगवान् कहते हैं—

“भक्त्या लभ्यस्त्वनयया।”

अनय भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हैं।

अन बुद्धि और श्रद्धा का परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है जसे पार्थिव शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों ही अंशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे ही यदि आध्यात्मिक जीवन में भी बुद्धि से श्रद्धा तथा श्रद्धा से बुद्धि को दूर कर दिया जाए तो आध्यात्मिक चेतना अवश्य नष्ट हो जाएगी।

केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, मानवीय सम्पूर्ण व्यवहारों में भी इन युगल (बुद्धि और श्रद्धा) शक्तियों का पूरा सामञ्जस्य परमावश्यक है। बिना इनके सहयोग के किसी कार्य का सुचारु रूप से सम्पादन होना असम्भव है।

मानव का सर्वाङ्गीण विकास पुरुष की पूणत्व की परा काष्ठा साधक का साध्य साक्षात्कार तथा प्रेमी का प्रियतम पर एकाधिपत्य अधिकार तभी सम्भव है, जब उनके जीवन में ये उपरोक्त (बुद्धि और श्रद्धा की) धाराएँ गंगा यमुना के समान अविच्छिन्न—सगम स्थल बनकर निरन्तर प्रवाहित हों। सफल मानव जीवन के लिए यह अत्यावश्यक है कि ये धाराएँ जो हमें अमृतत्व की ओर ले जाती हैं, जिनके सान्निध्य में हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, उनका प्रवाह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में विशुद्ध, व्यवस्थित, पूण तथा उमुक्क रूप से होता रहे।

ये शक्तियाँ सृष्टि की परात्परा शक्ति के ही अविभाज्य अंग हैं। दृढ़ अस्त सतान के उद्धार के लिए मानो दयामयी भगवती ने एका होते हुए भी अनेका—अर्थात् ये दो मधुर विग्रह धारण कर लिए हैं। भागवती शक्ति का प्राकट्य प्रधानतया ऐश्वर्य तथा माधुर्य के रूप में ही होता है, यद्यपि ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ही श्री भगवान् के ही चरणाश्रित हैं, तथापि निज चरणाश्रितों को वे दयालु परमोदार प्रभु ऐश्वर्य और माधुर्य की सुषमा से सुशोभित कर देते हैं।

जीव के लिए तो दोनों ही दुर्लभ हैं। भागवती महदैश्वर्य शक्ति को सहन करना बद्ध जीवों के लिए अशक्य है, एक मात्र दयामयी शक्ति ही अहैतु की कृपा द्वारा स्व माधुर्य भाव के कुछ कण हमारे हृदय के क्षेत्र में बिखेर देती है। वह पराशक्ति ही अपने ऐश्वर्य को गौण रख कर, दिव्य माधुर्य का चि मय एव कर्णामय स्वरूप स्वीकार कर मानव हृदय में अवतरित होती है। भगवान् ने कहा है—पाण्डवों में मैं घनञ्जय हूँ। दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूँ। अतः जीव का भक्ति भाव उसी भगवान् का रूप है। जीव जब माया में आकण्ठ मग्न

है, स्वसंस्कार सरिता में जो अनुदिन बहता जा रहा है, उसमें क्या सामर्थ्य कि वह दुरत्यया माया को पार कर जाय। अतः एव जैसे बुद्धि और श्रद्धा को एक स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार ऐश्वर्य और माधुर्य भी अभिन हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है। वह बिना पराजय के स्वीकार किए कभी किसी को मायता देना पसंद नहीं करती है। तर्क बिनक के हथौड़े से जब तक उसकी सहस्रो सशयात्मक वस्तियों को चूर चूर न कर दिया जाय तब तक वह कोई भी अपना प्रतिपाद्य एव सशय हीन तत्त्व धारण करने में अममथ है।

श्रद्धा भगवती माधुर्य की महिमा से परिपूर्ण है। मानव जीवन में साधन समराज्य में, वृत्ति वायु से तरङ्गित अचञ्चल समुद्र मानस सर में, 'मा' श्रद्धा हमें एक भाव रत्न प्रदान करती है। श्रद्धा प्रसूत भाव को प्राप्त कर हम कृतकृत्य हो जाते हैं। उस दया प्ररित परमोज्ज्वल रत्न कणिका के सुदृढ आधार लेकर हम अज्ञाना धकार दैवी सम्पत्ति हीनतारूप दैत्य तथा त्रिविधि दुखों को दूर कर दिव्य प्रकाश, भागवती विभूति तथा मच्चिदानन्द का रसास्वादन करते हैं।

जैसे गंगा और यमुना के सगम से वह सगमस्थल तीर्थराज हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धि और श्रद्धा के पूर्णतम प्रतिष्ठा द्वारा हमारे अतःकरण में एक अनिवर्चनीय साधन साम्राज्य का दिव्य सिंहासन निर्माग होता है। उस सिंहासनासीन देव को लोक भाषा में हम 'भाव' कहते हैं। जिस प्रकार साधन, साधक तथा साध्य एक हैं उसी प्रकार साधन के प्राण 'भाव' साधक का अस्तित्व भाव और साध्य का सर्वापेक्षित शुद्ध सुदूर स्वरूप भाव ही है।

“भावो हि विद्यते देव”

भाव ही देव का माक्षात् स्वरूप है।

श्री भगवान का प्रादुर्भाव भाव द्वारा ही संभव है, मैं जिन आराध्य देव के विषय में यहाँ यत्किंचित् चर्चा का प्रयास कर रहा हूँ, उन व्यक्ताव्यक्त महामहिम पुराण पुरुष का आदेश, उपदेश तथा आशीष वाक्य एक ही था,—“भाव ग्राही बनो” । जसी तुम्हारी भावना है, वसी ही स्पष्टि है, सुख दुख पाप-पुण्य, हानि लाभ, यश अपयश तथा जन्म मृत्यु भावि द्वन्द्वों से समाच्छन्न ससार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । जिन भावुकों—विचारकों ने जिस भावना से विश्व तथा विश्वनाथ को देखा, विचारा, ठीक वैसा ही दृश्य तथा अनुभूति उनके सामने उपस्थित हुई ।

भावना हीन स्थान में भगवान् नहीं और जो श्री भगवान् के प्रतिरिक्त भावना है, वह भावना नहीं—वह तो केवल पाशविक वासना है ।

“न चायुक्तस्य भावना ।”

जो योग युक्त नहीं है उनमें ‘भावना’ असंभव है ।

यह सत्य है कि महापुरुष के चरणाश्रय से ही ‘भावना’ की प्राप्ति होती है । श्री चरणाश्रितों के लिए दुष्कर साधन भी सुलभतम बन जाते हैं, श्री भगवान की आज्ञा ही है ।

“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युं ससार सागरात् ।

भवामि न चिरात् पाथ मय्यावेशित चेतसाम् ॥”

हे पाथ ! मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझी में अपने चित्त को लगा देने वाले भक्तों का इस जन्म मरण रूपी ससार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ ।

जिन भाग्यवानों का चित्त चकोर श्री चरणचन्द्र में अनुरक्त है, वे ही ससार सागर से मुक्त होंगे, उन्हीं को श्री मनमोहन दीखेंगे ।

अयाचित आह्वान

अनेको भावो से आक्रांत हृदय को अतर्कामी सर्वेश ने कृपा कर दिव्य भाव कण प्रदान किए। जैसे क्षुद्र पिपीलिका मधु की गंध मात्र से अनुसरण करती मधुस्थल तक पहुंच जाती है उसी प्रकार सकल्प विकल्प के कण्टकाकीर्ण कीचड़ में आसक्त मनपिपीलिका भाव—दाता व्याकुलता प्रदाता को देखने हेतु तड़प उठी। भाव का स्वरूप ही व्याकुलता है। इस तड़प व्याकुलता मिटाने के बहुत से यत्न किये गये, परन्तु सब व्यर्थ। इस रोग से पिण्ड छुड़ाने का जितना उपचार किया गया, उनना ही और अधिक वह बढ़ना ही गया।

कई वर्षों से यह सघष चलता रहा, साधन पर मेरा विश्वास बहुत थोड़ा था। कुछ किया भी तो यह समझ कर अरुचि उत्पन्न हो जाती थी कि इन साधनों का फल तो भोग ही है। साधनों का यदि सम्यक् विधान पूर्वक अनुष्ठान निर्विघ्न समाप्त हो तो उसका फल सिद्धि ही तो होगी परन्तु श्री भगवान् को प्राप्त किये बिना मुझ शक्ति नहीं मिलेगी। श्री भगवान् तो इन सिद्धियों से प्रसन्न होने वाले नहीं। अतः ये सब साधनाएँ मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं हैं। ऐसा विचार आते ही नियमादि सब शिथिल पड़ जाते थे। सासारिक पदार्थों से अरुचि रहने के कारण यदि कभी कभी ससार से अशक्त भी हुई तो उसे साकार होने का अवकाश नहीं मिला। बहुत से नरेश मिले, ब्रह्म, पूजा तथा सत्कार आदि का भी प्राचुर्य रहा, परन्तु यह समझ कर कि मुझे भगवान् चाहिये, इन वस्तुओं का सग्रह व्यर्थ

है वषट् प्रदही तो है । अतः इन प्रलोभनों का मनीराम (मन) बड़े सुख पूर्वक छोड़ देने थे ।

भौतिक दृष्टि से बड़े बड़े बहुमूल्य उपकरण उपस्थित हुए, कि तु श्री चरणों की कृपा से सब नगण्य प्रतीत होते थे । उन दिना मे प्रायः सत्सग में ऐसा कहा जाता था कि माया की ओर मेरी लड़ाई हो रही है । कभी माया मुझ नीचे ले जाती है और कभी मैं उसे नीचे ले आता हूँ । उसको मायी भगवान का बल है और मुझ श्री गुरुदेव का । श्री भगवान यदि उमको सहायता दगे तो मैं भी श्री महाराज जी से प्राथना करूंगा । अवश्य पतितपावन प्रभु मुझे ही जिताएँगे ।

इस सकल विकल्पात्मक देवासुर सग्राम का वणन कहाँ तक किया जाय । दो चार युग का हो तो भी थोडा है । ये तो प्रतिपल के सग्राम हैं । क्षण क्षण मे महाभारत की बिभीषिका-सा दृश्य उपस्थित करते हैं । पाठको ! तुम ऊब जाओगे । उस चित्त की दशा को कोई कलाकार नही समझ सकता । दाशनिक अपनी परिभाषा मे नही ला सकता । हाँ ! यदि कुछ उसी रोग के रोगी मिल जाएँ तो कही संभव है कि कुछ गव ले सकें ।

इसी प्रकार वर्षों युद्ध चलता रहा । रात दिन नही, सत्य समझो श्वास श्वास कहे तो कोई अत्युक्ति नही होगी । हाँ ! कभी कुछ रूप, कभी कुछ रूप, ऐसा रूपांतरित अवश्य, परंतु मानसिक व्यग्रता मानो अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी । क्या कहना ! धय और व्याकुलता ने ऐसा अखाडा बनाया मेरे हृदयाङ्गण मे जिसका वणन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है । अन्त मे यही निश्चय हुआ कि इस नीरस जीवन को समाप्त कर ही श्री भगवान की प्राप्ति की जाय । (प्रभु प्राप्ति से तात्पर्य मेरा यह है कि श्री दृष्ट के अतिरिक्त और कोई सकल्प ही हृदय में न उठे । यदा कदा स्वप्न तथा जाग्रत मे कोई भाकी

(क्षणिक दशन) हो गई तो यह मेरी समझ में पूण साक्षात्कार नहीं है।)

अनेको बार ऐसा निश्चय किया गया, परन्तु जीव प्राणों का मोह त्याग नहीं कर सकता था। अब तो भाव देव ने प्रियतम से मिलने को उ मत्त बना दिया। उसने भत्सना से कहा, 'अरे मन' यह बहाने बाजी बज तक चलेगी। अब तो ऐसा ही होना चाहिये—जसा तूने निश्चय किया है। बस, फिर देर क्या थी। दृढ निश्चय करने में ही विलम्ब होना है। दृढता और सफलता दोनों सापेक्ष हैं। मुझ में तो दृढता नहीं है परन्तु श्री भगवान की अनुकम्पा से आज मैं भी दृढ़ स कल्प हो गया।

अहा ! उस दिन स० २००६ की ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी थी। महा मागलिक बनकर आज मंगलवार भी था। प्रातः काल से ही सात्विक श्रद्धाजय स्फूर्ति से अपने में मैं अप्रुव आनन्द का तथा उत्साह का अनुभव कर रहा था। मेरे अनन्त जन्मों का ये सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम दिव्य अवसर था, जबकि मेरे अनाथ नाथ भगवान् स्वयं कृपा कर अपनी शरण में बुला रहे थे। हर्षो मत्त अवस्था में आज ही यहाँ से प्रस्थान हो, ऐसा निश्चय सा हो गया। मन के भीतरी भाव तो प्रकट नहीं किये, वैसे साधारण रूप से स्थानीय स्नेहियों से कहा कि आज मैं पहाड़ की यात्रा करूंगा। परन्तु स्नेही ज्यातिष की दृष्टि से अशुभ दिन होने के कारण कुछ रोक रहे थे।

यह विचार मा मन्दिर के एक पुजारी दुर्गापाठी ब्राह्मण के समक्ष रखा गया, वे विप्रदेव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोले, "भगवान् के प्रेमी को मुहूर्त क्या ? तुम श्री भगवान के प्रेमी हो। तुम्हारे लिये सदैव शुभ ही है।" विप्रदेव के ये बचन सुनते ही मैंने प्रसन्नता से श्री भगवती तथा मन्दिर में उपस्थित व्यक्तियों को

प्रणाम किया और उसी समय साढ़े दस बजे की मोटर से अल्मोडा के लिए प्रस्थान किया। अल्मोडा में पानल देवी का स्थान बहुत प्राचीन तथा प्रसिद्ध है। पूर्व काल से ही यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रहते आये हैं। बहुत सी समाधियाँ आज इसकी साक्षी हैं। नगर से दूर तथा पास ही जल का उत्तम स्रोत होने के कारण, यह पुनीत स्थान साधकों के लिये विशेष सुखकर है। यहाँ पर मुझे भी कुछ अच्छा लगा। तीन चार दिनों तक रहने के बाद चित्त में फिर वही प्रश्न उठा। जिस दुःख से दुःखी होकर मैं हिमालय आया वह उद्देश्य तो अपूर्ण हो रहा। फिर वही जीवन व्यापार, खाना, पीना, सोना, बोलना आदि।

एक स्थान पर रहने के कारण ही प्रायः मैंने तीन चार दिनों तक विश्राम किया। अतः सुविधाजनक स्थान में रहना विघ्न है, ऐसा विचार कर अल्मोडा से पैदल ही कोसी आया, यह स्थान कोसी नदी के तट पर छोटा सा मोटर पड़ाव है। दस बीस दुकानें हैं। अल्मोडा से लगभग आठ दस मील तक उतार ही उतार है।

यहाँ के एक बड़ दुकानदार से मैंने कोई निजन स्थान के विषय में पूछा। उसने मुझ को श्री सूर्य मन्दिर का परिचय दिया एवं वहाँ की बहुत महिमा सुनाई।

उपयुक्त सूर्य मन्दिर कोसी से एक मील की दूरी पर स्थित है। माग बिलकुल चढ़ाई का है। इस गाँव का नाम "कटारमल" है।

कोसी ही में रात्रि व्यतीत की, दूसरे दिन प्रातः काल ही सूर्य मन्दिर की ओर चला। मन्दिर की शोभा बहुत आकर्षक है। उच्च शिखरस्थित होने के कारण दूर-दूर तक की पर्वत श्रेणियाँ दीखती हैं। समीप में ही जल का स्रोत है। यही से ग्रामवासी पानी ले जाते हैं। वहाँ पर मुझे उस गाँव के कितने ही बालक तथा स्त्री पुरुष मिले। उन्होंने मुझसे भोजन लेने का

सिद्धाश्रम की ओर

श्री सूर्य मंदिर के बाहर घूँप तथा लोगों की दृष्टि से बचने के लिए मैं मंदिर के भीतर जा बैठा। मंदिर बहुत दिनों से झाड़ा बुझा नहीं गया था। ऐसा कलापूज मन्दिर बिल्कुल उपेक्षित रूप में था। सूर्यदेव की नियमित पूजा अचना भी नहीं होती थी, परन्तु मैं वहाँ की नीरवता तथा शीतलता से बहुत प्रभावित हुआ। शीघ्र ही मेरा मन सब बाह्य विषयों का त्याग कर अतर्मुखी धारणा में निमग्न होने लगा। उसी समय एक पवतीय व्यक्ति आया। एक साधारण ग्रामीण सा मालूम पड़ता था, उसकी अवस्था २४-२५ वर्ष की होगी, वह अपना घरेलू सामान लेने बाजार जा रहा था। बाजार का रास्ता मंदिर के पीछे भाग में कुछ दूर हट कर है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना इच्छा के वह कसे मन्दिर में आ गया, उसके प्रवेश करते ही मेरा मन भी उसकी ओर गया। मैं तो उसको देखता ही रहा, परन्तु वह व्यक्ति मूर्ति को प्रणाम किए बिना ही जोर जोर से मुझसे कहने लगा—“बाहर आओ। तुम कसे आदमी हो मन्दिर में महादुर्गंध फैल रही है। मुझसे तो जरा भी सहन नहीं हुआ। तुम इतनी देर से बठे हो, यह ठीक नहीं। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।” जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझ भी असह्य दुर्गंध का भान हुआ। फिर तो मुझे भी क्षणभर भी रुकना असह्य हो गया। केवल मंदिर में ही नहीं, मन्दिर के चतुर्दिक बहुत दूरी तक कई

दिनो से इनकी दुगंध फल रही थी कि वहाँ के लोग ग्रामवासी नरनारियो ने उधर का रास्ता ही बदल लिया था। वे लोग जल लाने के लिए हमारे चक्करदार भाग से जाया करते थे। मैं भी वहाँ से काफी दूर जाकर बैठ गया। एक विचित्र हास्य की रेखा हृत्पटल पर उदित हुई, और मैं वही पथरीली भूमि पर लेट गया।

मुझे मालूम नहीं कि वह नव परिचित व्यक्ति भी मेरे पीछे आ रहा है। मैं स्वभावतः ही आलस्य मूढ़कर कुछ स्मरण करने लगा। कुछ समय पश्चात् आलस्य खोलकर देखा कि वही मंदिर वाला व्यक्ति विस्मित भाव से मेरी ओर एकटक दृष्टि से देख रहा है। नमस्कार करते हुए वह आश्चर्य से बोला—‘महाराज ! मैं तो एक जरूरी काम से बाजार जा रहा था। देर के कारण रास्ता न पकड़कर जैसे तैसे बड़ी कठिन ढाँई चलकर, मैं सीधे गाँव से आ रहा हूँ। पर तु अपना रास्ता छोड़कर मैं मंदिर में क्यों आया ? हम लोग तो प्रायः इधर होकर जाया ही करते हैं, कि तु दशनो की इच्छा कभी नहीं होता है। मैंने भी कहा—‘यह तो सत्य ही है। यदि यहाँ वालों के मन में श्रद्धा भाव होता तो ऐसा सुंदर मंदिर इस प्रकार दुरवस्था में न होता।’ इन बातों को अनसुनी करते हुए, उसने कहा—‘महाराज ! मैं अभी बाजार से लौटता हूँ, आप मेरे साथ चलना। मैं आपको अच्छे देव स्थान पर ले चलूँगा।’ मैं तो ऐसा चाहता ही था। शीघ्र ही मैंने उससे पूछा—‘वह कसी जगह है ?’ उसने उस स्थान की महिमा बहुत सुनाई। ‘शत रुद्र’ नाम बताया। जल के बारे में पूछने पर वह हमते हुए बोला—‘महाराज मत पूछो, पानी तो वसा बहुत दूरो तक में नहीं मिलेगा। ये स्थान हमारे पर्वत की काशी है। किसी समय पर वह लक्ष्मी शिवलिङ्ग स्थापित थे। कुछ तो वहाँ पर पूज्यवत ही

सस्थापित है तथा कुछ शिव-लिंग कभी ग्रामीणों को अपने खेतों में जोतते समय प्राप्त होते हैं। अनेकों मंदिर तथा शिवलिंग स्थापित चबूतरे जमीन में नीचे घँस गये हैं। सुनते ही मुझे उस स्थान के दशनों की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उत्सुकतापूर्वक मैंने उससे पूछा—“मैं अकेला वहाँ जा सकता हूँ?” “जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारा कमण्डल ले चूँगा। मुझे कुछ देर तक तुम्हारा साथ रहेगा। तुम मुझको अच्छे लगते हो।” जल्दी जल्दी इतनी बात कहकर फिर वह कहने लगा—“बाजार एक मील है। बहुत बहुत तो मुझे वहाँ दो घण्टे लगेंगे, मैं जल्दी ही आता हूँ। उस समय दिन के ६ बजे होंगे।

मेरी प्रतीक्षा अधीरता का रूप धारण करने लगी। धीरे-धीरे शीत भी बढ़ने लगा। आग का उपयोग मैं नहीं करता था, क्षुधा पिपासा का भी परिणाम कुछ होना ही था। अतः मैंने यही निश्चय किया कि उस व्यक्ति का दिया हुआ समय कब का समाप्त हो गया। अब यदि मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो असत्य नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा सुंदर स्थान बता कर मेरा बड़ा उपकार किया। आज रात बिताकर प्रातःकाल ही “शतरुद्र” के दशन होंगे। इसी विचार से ज्यों ही उठ कर खड़ा हुआ कि वही व्यक्ति पीछे से हाथ जोड़कर साश्रु नेत्र से बोला—“महाराज माफ करना। मुझे बहुत काम लग गया। मैंने भी भोजन नहीं किया है। तुम भी भूखे जालूम पड़ते हो। मेरे घर पर चलो। हम दोनों भोजन करेंगे। जो कहेंगे वही बना देंगे।” उस समय तो मुझे एक क्षण भी अग्र बिताना कठिन था। उससे मैंने बड़े स्नेहपूर्वक कहा—“भैया मुझे ‘शतरुद्र’ बता दे। मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। हम साधु लोग किसी के घर क्यों जायें? ‘शतरुद्र’ नामक कोई स्थान नहीं है तो सच

सच कह दो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेंगा।” उसने बिना कुछ कहे ही तुरत मेरे हाथ से बालटी लेली और आगे को बढ़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। रास्ता बड़ा खतरनाक था। उस भाग की चौड़ाई मुश्किल से ही एक फुट होगी। वह भी छोटे-छोटे पत्थरों तथा घासों से ढका हुआ, थोड़ी असावधानी भी प्राण घातक हो रही थी। यदि पाँव जरा भी फिसले तो हजारों फीट की गहराई में समाधि क्रिया शीघ्र ही सम्पन्न हो जाए। थक कर जब मैं उससे पूछता था, भाग की दूरी के विषय में तो बार बार वही चिर परिचित उत्तर मिलता था—“बस अब आ गये हो।” मंदिर के जिन श्री सूनारारायण ने मुझ इधर भेजा था, वे सूर्यदेव भी दिन भर की यात्रा समाप्त कर अस्ताचल को विश्राम करने जा रहे थे। अधिक अंधेरे के भय से तथा उस व्यक्ति की तेज चाल के कारण मैं भी इतनी तेजी से चल रहा था जैसा पूर्व कभी नहीं चला। दौड़ते-दौड़ते हमको रात हो गई, प्रकाश में तो सप एवँ अथ छोटे-छोटे जानवर दीप्ति पड़ते थे, पर तु अंधेरे में वे नहीं दिखलाई देते थे। फलस्वरूप कई बार वे विषले भयानक तथा अनजान कीड़े मेरे पावों से छू गये। इससे भय भी था। एक अवर्णनीय अवस्था में हिमालय के निजन पथ द्वारा वह व्यक्ति मेरी बालटी लिए हुए, अर्थात् मेरे अन्न त ज-मो के स्कारो को अपने ऊपर लेकर, मुझे श्री भगवान् की ओर ले जा रह थे। ओहो ! मैंने उहे सादर प्रणाम तक नहीं किया। करीब रात के ६ बजे होगे, सहसा वह पुरुष रुका, “यहा से मेरा घर दो मील है, घर में बच्चा बीमार है, तुम्हारा स्थान यहा से थोड़ी ही दूर है, इसी रास्ते से चले जाओ, तुम कहो तो पहुँचा दूँ, लेकिन मुझे फ़िर वापस आने में चार मील का चक्कर पड़ेगा। लडका बहुत बीमार है और घर में कोई नहीं।” मुझे उसकी बातों पर हँसी

आई। वह ऐसा न समझे कि महाराज मुझ से बुरा मान गया है, इसलिये मैंने उसे बड़े स्नेहपूर्वक समझा कर कहा, "तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, भगवान् शङ्कर का स्थान मुझे बताया, यहाँ तक ले भी आये हो, आगे मैं इसी रास्ते से चला जाऊँगा, मेरा तो जीवन ही भटकने के लिए है, तुम घर जाओ और खुशी से अपने लड़के की देख भाल करो।"

वह व्यक्ति चला गया। एक तो अंधेरी रात, दूसरे वृक्षावलियों से और भी अधिक अँधकार मालूम पड़ता था, अतः उस पुरुष को जाते नहीं देखा, बिछर गया और कब गया, मुझे मालूम नहीं। हाँ उसके जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई बोझ मेरे सिर पर से उतर गया है। मैं अपने का कुछ हल्का सा सस झूने लगा। मन में आया कि कुछ देर बैठ लूँ, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी।

अंधेरी रात में लगभग दस हजार फीट की ऊँचाई पर, केवल पाँव टेकने भर की जगह में भगवान् के भरोसे ही चलना था। उतनी जगह भी साफ हो तो बैठने का किया जाए, पर तु कहीं घास से फिसलने का भय तो कहीं पत्थर सरकने का डर। अतः केवल चाल धीमी कर देने के प्रतिरिक्त और कोई विश्राम का माग नहीं था। डेढ़ दो घण्टे तक खूब जोर जोर से चलने के बाद चित्त अधीर होने लगा, परन्तु वही पर महाधय मानो इन विशाल पर्वतों का रूप धारण कर उपस्थित था। इतने लम्बे पथ में कहीं भी इतनी जगह न मिली जहाँ मैं पाँव फला कर बैठ भी सकता था। उस समय का मन—मननशील मन नहीं—उपनिषद् प्रतिपाद्य ब्रह्म का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला—एक विलक्षण मन, किसी प्रकार का द्वंद्व उसमें नहीं था। एक लुप्त मित्र जैसे अपने मित्र से पूछता है, क्या ही प्रश्न कभी कभी खटता था कि कब तक चलता रहेगा। सर्पादिकों के सरसराहट

के अलावा शेर तथा अन्य हिंसक प्राणियों के शब्द भी सुने। इस से मन में भय और अभय के विपरीत प्रवाह उस समय सगम होकर मेरे मानस सर में तरङ्गित थे।

बुद्धि मूक थी, अहङ्कार गलित था, प्राण शान्त थे, इन्द्रियाँ अचेष्ट थीं। विश्व ब्रह्म की, जीव माया की खट पट नहीं थी। सब होते हुए कुछ नहीं था। दशा वैलक्षण्य की वास्तविकता का करोड़वाँ भ्रम भी व्यक्त हो सके, ऐसी सामर्थ्य लेखनी बाणी में नहीं है।

आशा ही जीवन है, आशा देवी शक्ति प्रदान कर रही थी। आगे बढ़ते कुछ मन्द-मन्द प्रकाश दिखाई पड़ा। अनुमान हुआ अवश्य कोई गाँव है। उस गाँव में जाने के लिए उतरूँ कैसे ? बीच में एक नदी थी, उस पार गाँव था। यद्यपि नदी में जल बहुत थोड़ा था, परन्तु अंधेरे में वह बहुत डरावनी मालूम पड़ती थी। उस पार प्रकाश और इस पार पवन के उत्तुङ्ग शिखर के सहारे सहार दुबल, घायल, थकित तथा कम्पित पाँवों से मैं आगे को बढ़ता जाता था। कुछ ही दूर जाने पर बिल्कुल सीधी उतराई की एक सकीण बटिया मिली। उसी बटिया (रास्ता) के सहारे सहारे बठ बठ कर बहुत दूर में मैं नीचे नदी तट पर आया। पानी थोड़ा था, परन्तु बहुत ठण्डा मानो बरफ हो। पत्थरों के टुकड़े बड़े तुकीले थे। जीव जन्तु भी शब्द करते हुए इधर उधर कभी रास्ता काट कर, कभी दोनों पाँवों के बीच होकर तथा कभी पाँवों को स्पश करते हुए स्वच्छन्द अघकारमय रजनी में विहार कर रहे थे। एक पथिक जिसके दुर्भाग्य तथा सौभाग्य का वणन करने में सहज मुख शेष भी असमर्थ हैं, अज्ञात प्रेरणा से इस दुल्लभ्य भाग का सहज सभाषि की दशा में पार कर रहा था। धन्य है दया ! प्रभू ! जब तुम बुलाते हो तो कोई बाधा उसे नहीं रोक सकती है। जैसे तसे नदी पार करने पर कुत्तों की बड़ी भयानक आवाज सुनाई

पडने लगी। अब चित्त बिल्कुल ही किंकर्तव्य विमूढ हो गया। हृदय से निकल पडा—“प्रकृति माँ क्या कुत्तो के द्वारा ही प्राणान्त होगा?” फिर हंसी आने लगी। अकेले ही माना विश्वात्मा के साथ अट्टहास हो रहा था। कभी कभी मन से पूछा, कहो मित्र! मरने से डरते हो? यार आज ही तो कसीटी है।

वही पर खडा होकर मैंने जोरो से आवाज दी। हरि हर—सीताराम नारायण आदि भगवन्नामो का उच्च स्वर से चिल्ला चिल्ला कर कीतन करने लगा। उस समय गाव की माताएँ अपने गृह काय से निवृत्त हो, एक विशिष्ट भाव से ग्राम बाहर मध्यरात्रि में आयी थी। सम्भव है कोई त्यौहार हो। हिमालय प्रदेश में ग्रीष्म का बड़ा सत्कार होता है। उन्होंने घर जाकर अपने घर के पुरुषों से कहा कि कोई साधु बुला रहा है। वह कुत्तो के डर से ग्राम में नहीं आता है। उस समय प्रायः बारह से ऊपर समय था।

एक सज्जन लालटेन लेकर मेरे पास आए और मुझ से अनु रोध पूर्वक कहने लगे कि “आप बहुत थके माझूम पडते हो, अभी मेरे घर पर ही चलो, भोजन कर विश्राम करो, मैं तुमको सबेरे ही ‘शतरुद्र’ पहुँचा दूँगा।” मुझे विश्राम कहाँ? मैंने हाँफते हुए उससे कहा कि “भैया! यदि तुमको कष्ट न हो मुझ शतरुद्र ही पहुँचा दो।” उसकी समझ में ये बात आ गई और लालटेन लेकर आगे चला। प्रकाश में चलने में मुझे कुछ शांति मिली, अ धेरे के कारण काटो से छिद जाने से, एब पत्थरों की ठोकर से मेरे पावों से खून निकल रहा था, इसका कोई खेद नहीं, शतरुद्र के दशन से ही मैं सब भूल गया। माग के दुस्तर काठिय ने सहज विश्रान्ति का रूप धारण कर लिया। मैं और वह ग्रामवासी दोनों “हर हर महादेव” करते हुए सानन्द श्री आशुतोष भोलानाथ के मन्दिर में प्रविष्ट हुए।

शतरुद्र

शतरुद्र बहुत प्राचीन स्थान है। अल्मोडा जिला में श्री श्यामा देवी के निकट यह पुरातन क्षेत्र है। इस प्रदेश में इस स्थान की बहुत प्रतिष्ठा है। यहाँ पर दस बारह छोटे छोटे मंदिर हैं, तीस चालीस शिव लिङ्गों की स्थापना बिना मंदिर के ही है। और भी अयाय देवी देवताओं की सुंदर एवं कला पूर्ण प्रतिमाएँ बिराज रही हैं। एक घमशाला भी है। बाभ के पेड़ के नीचे पतली धार वाली एक जल धारा भी है, उससे कुछ दूर पर 'बाबली' भी है। परंतु सब अधिक लोग उसमें हाथ मुह धोते हैं, इस से जल कुछ गंदा सा मालूम पड़ता है।

धारा का जल बहुत ही स्वादिष्ट है, जल के पीते ही मेरी सारी थकावट तथा भूख प्यास सब मिट गई। लालटन के प्रकाश में मैंने फिर से अपना कमण्डल भर कर जल रख लिया। रात्रि बहुत हो गई थी। अतः उस ग्रामवासी को घर लौटा दिया और पुनः जल पान कर, श्री भगवान् को प्रणाम कर मंदिर के चरणों में सो गया। कुछ देर ही में मुझे नींद आ गई। कितना समय हुआ होगा, यह तो ठीक मालूम नहीं, परंतु थोड़ी नींद अवश्य आई थी। उसी समय शिव नाम का कीर्तन करता हुआ एक ब्राह्मण जो वहाँ का पुजारी था, आया। बड़ा विह्वल होकर बोला—“महाराज ! आप जल्दी बताओ क्या भोजन लाऊँ ? जल्दी बोलो। प्रत्यक्ष भगवान् शङ्कर ने मुझे डाटते हुए कहा है, कि एक साधु भूखा है। भोजन कराओ। देखो मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। यद्यपि मुझे भोजन की इच्छा नहीं थी, तथापि केवल पुजारी जी की सात्त्वना के लिए मैंने कहा—

“रात बहुत हो गई है, यहाँ पर जो कुछ हो मुझ दे दीजिए, मैं खा लूँगा। आप ग्राम से इतनी रात में कष्ट करके भोजन लाएँगे तो मैं नहीं पाऊँगा। बड़े सकोच से उस पण्डित ने कहा— “यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है।” वह बहुत रोने लगा और रुद्ध कण्ठ से बोला— “महाराज आप खाओ या नहीं? मुझे तो अपने इष्ट श्री शङ्कर भगवान् की आज्ञा पालन करनी है।” म इस दृश्य से बड़ा चकित था। नीद सता रही थी, सारे शरीर में, विशेष कर पाव में अधिक दद हो रहा था। उसी समय में यह शिव भक्त भी रोकर मुझे उस कष्ट से भी अधिक व्याकुल कर रहा था। बड़े बड़े मन ही मन भगवान् सदाशिव से कहा— “तुम हम को कही शांति से नहीं रहने दोगे? ऐसे भाव चित्त में आते ही वह पुजारी बोला— ‘महाराज आप बहुत थके हुए हैं मालूम पड़ते हैं, सो जाओ।’ मैं सोने की चेष्टा ही कर रहा था कि वह पुजारी मंदिर में गया। वहाँ उसके पाँव से एक पोटली टकराई, अचानक में उस पोटली को टटोल कर देखा तो उस में धाटा था। हृष से वह नाच उठा। तुरन्त ही उसने चीड़ की लकड़ी की आग जलाई और बिना तावे के ही रोटी बनायी, वही आश्रम की पत्तियों का साग बनाया। जिस समय पण्डित रोटी बना रहा था, उस समय उसको मैंने मना किया कि यह भोजन तो कई आदमियों के लिए है। परन्तु पुजारी ने यही निश्चय किया कि जो भगवान् के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस सब सामान को बना ही लिया जाए।

भोजन बन चुका, रात्रि अत्यधिक हो जाने के कारण भगवान् को मानसिक भोग खराया गया, पश्चात् मैंने प्रसाद पाया। जैसे जीवन में आज का मा कभी चला नहीं था, उसी प्रकार आज का सा भोजन भी कभी नहीं किया था। भोजन केवल स्वादिष्ट ही नहीं, असीम भी था। भोजनोपरांत रात में मैं तो

मंदिर के पास ही खुली जगह में सो गया और पुजारी शेर के भय से बंद कमरे वाली धमशाला में सो गया। उसने मुझसे भी डर की बातें बहुत कही, परन्तु मुझे तो उस समय एक विचित्र भाव-मद चढ़ा हुआ था, जहाँ इन बातों के सोचने का समय ही नहीं था। स्वप्न भी बड़े सुंदर सुंदर आए।

प्रातः काल बहुत से भावुक दशनार्थी एकत्रित हो गये। इस तीर्थ में लोग स्वयं ब्राह्मणों द्वारा जप पाठ तथा अभिषेकादि करना एवं करवाना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। पुजारी तथा अन्य विद्वान् ब्राह्मणों ने मुझे रोक लिया। मध्याह्न काल में मैं भोजन प्रसाद पाकर चला। यद्यपि स्थान सब प्रकार से सुखद था परन्तु मेरे लिए अनुपयुक्त था। इसी कारण से केवल एक रात भर वहाँ विश्राम कर आगे को बढ़ा। प्रायः दो मील चल कर पीछे को देखा। पीछा देवना सहैतुक था, बहुत गहरी तथा बेगवती नदी को एक पतली सी पुरानी लकड़ी के ऊपर चढ़कर पार करना था। वहाँ के लोग तो ऐसे पुल पर चलने में अभ्यस्त होते हैं, परन्तु मेरे तो ऐसी जगह पर पाव काँपने लगते हैं। पूर्व में कलाश यात्रा में, ऐसे प्रसङ्ग बहुत आये थे। भय और प्रतीक्षा के साथ जब पीछे मुड़कर देखा तो वही पुजारी हँसते हुए खड़े थे, जिनको मैं शतरुद्र के शिवालय में छोड़ आया था।

उन्होंने बड़े प्रेम से कहा—‘तुम्हारे चले आने पर मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा, अब मैं कुछ दिनों तक तुम्हारी सेवा में रहूँगा। मैंने उसे बहुत समझाने की चेष्टा की, परन्तु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। शीघ्र ही आगे झपट कर मेरे हाथ से बाल्टी तथा कुछ वस्त्र ले लिए, और सहस्र आगे बढ़ते हुए बोला—‘तुम मेरे पीछे आओ, आगे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा।’ सामान न रहने से मेरे दोनों हाथ खुले हो गए, काँपते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे पार हो गया।

विकट जंगल के रास्ते से हम दोनों जा रहे थे। पग पग पर प्राण घातक आपत्तियों का सामना करना पड़ता था। एक बहुत बड़ा बट वृक्ष मिला, वहाँ पर कुछ देर बठकर, जल पीकर आगे बढ़ा। रास्ते में हिमालय सम्बन्धी, विशेषतया स तो के विषय में, बातें होती जा रही थी। मैंने पुत्रारी से उनका नाम पूछा, उसने अपना 'राध' नाम बताया। नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और जब तक वह मेरे साथ रहा मैं उसे इसी पावन नाम से सम्बोधन करता रहा। मैंने कहा—“राधे! यहाँ सबसे नजदीक मोटर कहा मिलेगी? मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे चलने में कष्ट होता है, इसलिए अब मैं श्री बन्नीनारायण की ओर जाऊँगा।” उसने शीतला खेत मोटर रोड बतलाया। मोटर रोड तो है, पर तु सर्विस नहीं है। वहाँ प्राइवेट कार तथा ट्रक आती है।

राधे की बात सुनकर मन में आया कि शीघ्र ही शीतला खेत चलूँ, और मोटर पकड़कर हलद्वानी होते हुए हरिद्वार चला जाऊँगा। इतने दिनों के विचारक्षण में बदल गये। इसी कारण मैं अपने सम्बन्धियों से प्रायः बार बार कहा करता हूँ, कि श्री श्रुज्जी के कल्याणवतार का पावन प्राकट्य होना ही था। आज के अविश्वास तथा पूर्ण भौतिक अभ्युदय के समय में चाहे उसका परिणाम विनाशात्मक ही क्यों न हो, श्रेय सूर्य को सबल तेज प्रदान करने के हेतु, यह विचित्र असम्भव सा प्रतीत होने वाला अनुपमेय लीला विद्यास हो रहा था।

“राध” को समझाकर मैंने कहा—“मैं अब शीतला खेत जाता हूँ, और तुम अपने घर को जाओ। अब मैं इस प्रदेश में नहीं रहूँगा।” राधे ने अंगुली के इशारे से मुझे बताया कि सामने जो पाँच सात सफेद मकान दीख रहे हैं, यही शीतला खेत है। यहाँ से चार मील होंगे। मैं उसी ओर चलने लगा।

परन्तु 'राधे' मेरे बिछुड़ने से बहुत दुखी हुआ, उसको समझाने के लिए मैं भी उसके पास बठ गया। कुछ सत्सग की बातें हो ही रही थी कि सहसा राधे ने हाथ जोड़कर कहा—“महाराज। इस पर्वत की चोटी पर 'स्याही माता' का बड़ा पवित्र तथा पुरा तन स्थान मंदिर है, इसका दशन अवश्य करना चाहिए। मैंने भी बहुत दिनों से दशन नहीं किये हैं, आज हम दोनों 'माँ' के दशन करेंगे। मेरा मन तो इस समय दशन पूजा पाठ तथा सत्सग आदि सभी कर्मों से अलग था। मन में तो एक ही धुन लगी थी, जैसे हो, श्री भगवान के पूण साक्षात्कार—पूण तल्लीनता, प्राप्त हो। इसलिए मैंने उसे कुछ उपेक्षा लिए हुए कहा कि हम लोग तीर्थ स्थानों के दशन करते ही रहते हैं। इतनी चढाई पर कौन चढे। मेरा शरीर भी दुबल है। यह सुनते ही राधे हँस पड़ा क्योंकि आज १० दिनों से मैं शरीर की ओर दुर्लक्ष्य किये हुए था, तथापि कृपा से किमी को यह प्रतीत नहीं होता था कि मेरा जीवन इस प्रकार का है। उसके हँसने का यही कारण था। 'तुम तो हृष्ट पुष्ट साधु हो, तुमको चढने में ज़रा भी कष्ट नहीं होगा।' ऐसा कहकर वह चुप हो गया। उसके इस अकारण आग्रह को मैंने 'मा' की ही कृपा समझी और शीघ्र ही दशन हेतु 'राधे' के पीछे चल दिया। रास्ता तो बहुत कठिन चढाई का है, परन्तु मैं बहुत आसानी तथा थोड़े समय में ही ऊपर चढ़ गया। जैसे 'माँ' की गोद में बच्चे हँसते रहते हैं, और उनकी माता उन्हें आराम से गोद में बैठाकर स्वयं परिश्रम करती रहती है। उसी प्रकार मैं भी करीब तीन मील की सीधी खड़ी चढाई को हँसते हँसते पार कर गया। यह कोई अत्युक्ति नहीं है कृपा की सत्य अनुभूति है।

श्री श्यामा देवी

स्याही देवी (श्यामा देवी) पौर्वाणिक प्राचीन तीर्थ है ।
यहा पर श्री भगवती की तात्रिक पद्धति से पूजा अर्चा होती
है । गहस्थी गोसाई लोग यहाँ के पुजारी हैं । नौ हजार फीट
की ऊँचाई पर, बिल्कुल शिखर पर, श्री भगवती का भव्य मन्दिर
है । इस समय जीर्णविस्था मे है, ऊपर चोटी पर ही एक
'ब्रावडी' भी है । देखने मे उसमे थोडा जल दीखता है, पर तु
उसका पानी कम नहीं पडता है, चाहे जितनी गरमी पडे वा
कितने ही जन समुदाय एकत्र हो । अनेको प्रकार के खाद्यान्न
भी वहाँ पैदा होते है । शीत तो अधिक है ही । यहा के दशन
से मुझे कुछ शान्ति मिली । पुजारी के आग्रह से मैंने रात मे
भोजन लिया । बहुत सी लकडी जलाने को रख गये । उन्होने
बहुत आग्रह से कहा—“यदि खुली जगह मे रहो तो आग जरूर
जलाना, ठण्डी से ज्यादा भय यहा पर शेरों का है । यदि भूल से
हमारे गाय बल आदि जानवर बाहर रह जाएँ तो उनका जीवन
मिलना असभव है । ऐसा समझाकर वे घर चले गये और मैं भी
कुछ रात बीतने पर सुख पूर्वक सो गया ।

ऐसी नींद बहुत दिनों के बाद आई । 'माँ' की गोद मे तो
सुख ही है । प्रातः काल स्नानोत्तर श्री 'माँ' के दशन लिये तथा
भोजन प्रसाद लेकर धूप मे एक शिलाखण्ड पर बैठा था ।
कण्ठस्थ श्री दुर्गापाठ के श्लोको का मनन सा कर रहा था ।
उसी समय एक व्यक्ति संस्कृत मे 'माँ' की स्तुति करता हुआ
आया । श्रद्धा पूर्वक स्नान पूजन पाठ तथा 'माँ' को नवेद्य
धराया । मुझको भी प्रसाद मिला । उस पण्डित से धीरे धीरे

शास्त्र चर्चा होने लगी। कुछ देर के बाद, दिन के करीब बारह बजे वे ब्राह्मण बोले—“मैं तो जा रहा हूँ, आपका क्या विचार है।” मुझे भी वहाँ से जाना ही था यहाँ पर भी पुजारी लोग स्नेह भाव दर्शाने लगे। जब तक वहाँ रहा दुध दही चाय एवं फल मिष्ठानादि लोग लाते ही रहे। मेरे मना करने पर भी धूनी खूब प्रज्वलित हो रही थी। मैंने उन ब्राह्मण देव से कहा कि मुझे श्री ब्रह्मीनारायण की ओर जाना है, परन्तु मोटर यहाँ नहीं मिलती है। इसलिए आप विद्वान हैं, मुझे ठीक ठीक पग रास्ता बताओं ! उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अध्यापक हूँ, आपको एक नकशा बना देता हूँ, जिसके द्वारा आप बिना किसी से पूछ ताछ किये ही हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। मार्ग ही में ‘द्रोणा गिरि’ भी पड़ेगा। वहाँ पर भी ‘मा’ के दर्शन हैं। रामायण में द्रोणाचल का प्रसङ्ग आता है, अतः वहाँ के दर्शन की भी इच्छा हुई। राधे को घर लौटा दिया, और मैंने नकशा लेकर करीब दो बजे श्री श्यामा ‘मा’ के दर्शन कर अपना रास्ता पकड़ा। शीतला खेत तक वे अध्यापक भी साथ साथ मेरा वस्त्र तथा बाल्टी लिए हुए आए, यहाँ से शीतला खेत तीन मील (उतार का रास्ता) है। हिमालय में प्रकृति सौंदर्य का कहना ही क्या ? विशेष रूप से ऐसे स्थल तो मानो शोभा एवं सुश्री के चिरस्थायी स्थान ही हैं। परन्तु मेरा मन तो “सत्य शिव सुन्दरम्” में लगा था। इस परिणामी सौंदर्य के प्रति आकर्षण नहीं था। मन में मैं से प्रार्थना कर रहा था। ‘मा विश्व में इतने वक्ष खड़े हैं। क्या मेरे विश्राम के लिए स्थान कहीं नहीं है ?’ ऐसे ही अपनी “माँ” से लडते भगडते एवं कभी हँसते हुए बड़े सुख पूर्वक शीतला खेत आया।

शीतला खेत

यहाँ पर दस पंद्रह दुकानें हैं। अ० भा० स्काउट सस्था का यह के द्र है। उसी सस्था की ओर से यहाँ एक स्मारक भवन भी बना है। यहां के प्रतिष्ठित तथा वयोवृद्ध व्यक्ति थे—श्री शिरोमणि पाठक, मेरे ऊपर उनका बड़ा उपकार है। सिद्धाश्रम की सूचना ही नहीं प्रत्युत् बहुत आग्रह से मुझे उहोने 'इस भूमि' के दर्शन के लिए अनुरोध किया।

मुझे आते देख कर वे कुर्सी पर से उठ गये। पिताजी। पिताजी!! कह कर वे इतने विह्वल हो गये, जैसे कोई परम एकातिष्ठ स्नेही सहसा मिल गया हो। उहोने मुझे कुर्सी पर बठाकर अपने बाग का सेव, नासपाती, खुमानी तथा और भी कई प्रकार के मधुर मधुर फल खिलाये। सूर्यास्त होने वाला था। मैंने नम्रता पूर्वक कहा कि "अब मैं जाता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी बात उहोने सुनी ही नहीं। मेरे साथ मे जो अध्यापक थे, उनको कुछ डाँटते हुए शिरोमणि जी बोले—"तुम को जाना हो तो जाओ। महात्मा का साथ क्या? आज तो बाबा यही रहेंगे। वह व्यक्ति कुछ देर विश्राम कर चला गया और मैं उसी भावुक वृद्ध से सलाप करने लगा। स्थान मुझे प्रिय लगा। दो मँजिले मकान के बरामदे में हम दोनों बाहर बठ थे। मामने उत्तुङ्ग हिम मण्डित शिखर, विविध नामों से युक्त अपनी श्री शोभा बढ़ा रहे थे। शिरोमणि जी को लोग भगवन् कहा करते थे। भगवन् का स्वभाव विलक्षण था। भावुकता में वे कभी रोने, हँसने तथा नाचने लगते थे। उस दशा में देश काल का कोई नियम नहीं। सायङ्काल हो ही रहा था। भोजनो

परान्त मुझ से थोड़ी दूर पर भगवन बठे । वे हुक्का भी पीते थे, दो चार हुक्के की घूट लेकर म द म द मुसकाते हुए भगवन् बोले— 'आपको मालूम है जहा पर आप बठे हैं यह स्थान कौन सा है ?' मैं तो कुछ नहीं समझ सका, पर तु स्वतः भगवन फिर बोले— "प्रथम—सब प्रथम—भगवान श्री हैडाखान वाले बाबा जब इस ओर आए थे तो यही पर श्री चरण कमल रखा था ।" ऐसा कहते कहते वे भाव विभोर हो गए । मैंने समझा ये साधु स तो के भक्त है, जब मेरे जैसे का भी इतना आदर सत्कार करते है, तो हिमालय के महापुरुषों के प्रति ये आदर स्वाभाविक ही है । यहा तो सिद्ध सिद्धेश्वर गण निवास करते हैं, अतः उनके प्रति अधिक श्रद्धा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । इसी विचार से मैंने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर तु वे मेरे ध्यान को आकर्षित करते हुए पुनः बोले— "वे साक्षात् भगवान् थे । मैं अपढ़ हूँ, फिर भी कविताएँ मैंने अब तक आपको सुनाई हैं, ये उ ही महापुरुष की कृपा का फल है । एक गरीब ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ, यहा मैं फूस की छोटी भोपड़ी में चाय की दुकान करता था । पर तु आज इसी शीतला खेत में कई बाग, बहुत सी दुकानें तथा अनेकों मकान खड़े है । ये सब उ ही महापुरुष की कृपा है । और क्या कहूँ । उन्होंने मुझे भगवान के दर्शन कराए ।" भगवद्दर्शन की बात सुनकर मुझे भी उत्सुकता बढी । भगवन से प्रेम पूर्वक कहा कि उनके विषय में कुछ और सुनाओ । भगवन् तो सुनते ही रो पड़े । पश्चात् गद गद कण्ठ से कहने का प्रयास किया । बिह्वलता अधिक होने के कारण काफी देर में वे स्वप्रकृतिस्थ हुए । मैंने फिर वही अपनी जिज्ञासा प्रकट की उनके बिह्वल स्वभाव ने मुझ में यह निश्चित भाव पदा कर दिया कि जिन महापुरुष के विषय में ये जो कुछ कहना चाहते हैं, वे सब बातें इनकी

आखी देखी सत्य हैं। भगवन फिर स्वरचित पद्य गाने लगे, जिसका भाव यह था कि “हे बाबा ! तुम हमको छोड़कर चले गए। मैं अकेला (अडबगा) इन कलियुगी जीवों में पड़ा हूँ।” उनके ये भाव पूर्ण शब्द सुनकर मैं भी कुछ काल के लिए अस्थिर होगया, “विरही की गति विरही जाने’ वाली उक्ति चरिताथ हो रही थी। हम दोनों उस पावन काल में, निस्तब्ध निशा में, एक अपूर्व भाव लहरी में बह रहे थे। भगवन मेरी ओर देखकर कृत्रिम हँसी हँसने लगे, जिससे मैं भी हँस पड़ू।

ऐसे ही कुछ क्षण मूक रहने के बाद भगवन् ने श्री महाराज जी का अलौकिक—अश्रुतपूर्व चरित्र सुनाना आरम्भ किया। मैंने पूछा सबसे पहले श्री महाराज जी के दशन आपको कसे हुए ? यह प्रश्न सुनने ही भगवन् फिर रोने लगे। मैंने उन्हें समझाया। सत तो सबत्र ही रहते हैं। आज भी वे यही हैं। भगवन् आप उनका यशोगान मुझे भी सुनाइए। अब मुझे सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। सबसे प्रथम भगवन ने इस घटना से कहना प्रारम्भ किया। मेरे चाचा ने प्राण छोड़ने से एक घण्टा पूर्व कहा—“अरे देखो ! कितनी कृपा है ! मेरे उद्धार के लिए श्री हैडाखान वाले बाबा यहा आये हैं। आसन दो, पूजा करो।” उपस्थित बधुवग इसे सन्निपात का प्रलाप समझ रहे थे परन्तु उन्हें दिव्य शरीर का दशन देकर मुक्त कर रहे थे मोक्ष दाता सदाशिव। भगवन ने कहा कि उसी क्षण से मुझे भी दशनो की उत्कण्ठा हुई। कुछ धुन सी लग गई। कैसे इनका साक्षात्कार हो। उनके पावन अत्यद्भुत चरित्रों को उन्होंने सुना था, परन्तु दशन का सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ था।

एक दिन अचानक दो ढाई सौ आदमी उनके यहाँ आ गए। उस जन समूह में दो चार डोलियाँ भी थी। एक सुन्दर डोली में, जिसे बहुत से सभ्रान्त व्यक्ति बड़े शिष्टाचार तथा श्रद्धा से

कर बद्ध घेर हुए थे, कुरता टोपी धारण किए परम कारुणिक श्री म मुनी द्र स्वाभाविक मद स्मित बदनागविद द्वारा वहाँ चेतन अचेतन को कृपाय कर रहे थे । शिरोमणि जो उस समय एक भयानक विषाक्त व्रण से पीड़ित थे । श्री प्रभु का आगमन सुनते ही हर्षो मत्त हो दौड़ पड़े । लकड़ी की सीढ़ी से पाँव फिसल गया, ब्रण में लकड़ी चुभ जाने से धरती पर मूर्च्छित होकर गिर पड़े । लोग चिन्तित थे परन्तु शिरोमणि दयामय सर्वेश्वर की जघा पर ब्रह्मर्षियों की समाधि को लज्जित करने वाली परा शांति सुधा का पानकर कृत कृत्य थे ।

वहाँ कुछ घण्टों तक विश्राम के बाद श्री महाराज जी तथा समस्त भक्त गए, जिनकी सरया कुछ ही देर में सहस्रो तक पहुँच गई, आगे को चले गए । श्री महाराज जी का कोई निश्चित कार्य क्रम नहीं बनता था । जहाँ जहाँ श्री महाराज जी जाते थे, वहाँ ही बिना आयास तथा किसी प्रकार के संकेत के सहस्रो स्त्री पुरुष एकत्र हो जाते थे । उनके आगमन का समाचार सुनकर विरले ही व्यक्ति घर में रह सकते थे । वहाँ कोई प्रश्नोत्तर नहीं कर सकता था । दशन मात्र से ही चित्त प्रशांत हो जाता था । कितने ही महामहोपाध्याय, राज्य मंत्री, महान समाज सुधारक एवं देश सेवी तथा राजा नवाब आते थे ।

उपदेश का चरम फल, साधन का सर्वस्व स्वत्व, साध्य का सहज साहचर्य तथा ब्रह्म वेत्ताओं की ब्राह्मी स्थिति, पूज्य उपस्थिति में सब के लिए सदव्य समान सुलभ थी । सदव्य सुस्मित मुख, सकरण नेत्र, उदार व्यवहार, कृश गात्र, बाल सुलभ चेष्टा, कुरता टोपी धोती वस्त्र, ये आंगिक दिव्याकषण सब के लिए परमानन्द दायक थे । भोजन में अन्न बहुत कम लेते थे । छाछ विशेष पीने थे, भगवान ने बताया कि माघ के महीने में जब कि तीन फीट तक बर्फ यहाँ पड़नी है, उस

समय श्री महाराज जी के लिए मुझे घर घर से छाछ माग कर लाना पड़ता था। छाछ को वे पानी जसे पीते थे। उनके मल मूत्र मे एक दिव्य ग घ थी, एक दो घण्टे ही मे मल मिट्टी हो जाता था। वे जब अपनी हथेली खोलते थे तो सहस्रो उपस्थित भक्त वृद्ध एक दिव्य ग घ मे मस्त हो जाते थे। उनके बाल नहीं बढ़ते थे। वे सोते नहीं थे। छ मास तक शिरोमणि जी निरन्तर साथ रहे परन्तु उसने कहा कि मैने उनको सोते नहीं देखा। हा। सिद्धासन के अलावा वे कभी गौ मुखासन भी लगा लेते थे। वस्त्र ओढ़ा दिया तो ओढ़ लिया, नहीं तो उहोने न कभी वस्त्र मागे और न वस्त्र उपस्थित होने पर भी कभी उप योग किया। भक्त लोग बहुत कीमती वस्त्र, स्वर्ण मुद्रा तथा अयाय बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करते थे। आन उन अर्पित वस्तुओं को देखते भी नहीं थे। हा। भक्त मनोरजनाथ कभी कभी बालक के समान दस पन्द्रह मिनटों तक उन वस्तुओं से खूब खेलते थे। फिर कुछ हो, कोई ले जाए, आप कोई प्रबंध नहीं करते थे। मिट्टी और बहुमूल्य पदार्थ सब समान ही थे। शत्रु-मित्र, निदक प्रशंसक, पापी पुण्यात्मा उनकी दयामयी दृष्टि मे सब दया के समान अधिकारी थे। भगवन् ने अपनी आँखों देखी महान् अदभुत, अलौकिक तथा अश्रुत पूर्व घटनाएँ सुनाई। मैं सुनते सुनते, अपने स्वभाव के अनुसार, कभी कभी विस्मित हो जाता तो शिरोमणि जी अपने घम, शरीर, पुत्र तथा सवस्व की शपथ खाकर कहते थे कि "मैं एक अक्षर भी असत्य नहीं कह रहा हूँ।" उस समय मेरा हृदय भी, जो श्रद्धालु नहीं है, इन अवतार के अदभुत चरित्रों को परम सत्य मानने के लिये बाध्य हो जाता था। उनके साथ घण्टों तक समागम होता रहा। मैं यह भी उस समय सोचता था कि मुझे तो इस समय कोई प्राथना, जप, पाठ तथा कथा वार्ता प्रिय नहीं लगती है। परन्तु

ये चरित्र कितने प्रभावशाली है। ये कथा लो-मुझे बरबस अपनी ओर खींचे लिये जा रही हैं। भगवन की कथाओं का सार यही था—“श्री हैडाखान वाले बाबा ईश्वर थे। ये अवतार सवथम विलक्षण है। षडैश्वर्य जैसे भगवान् में स्वाभाविक रहता है, वसी ही इस श्री विग्रह में सवशक्तियों का आश्चर्यजनक आश्रय है। उ होने असरय बार अपने चम चक्षुओं से ही देखा कि मृतक को प्राणदान दिया गया, निरक्षरों को वाक्पटुता तथा आशु-कवित्व रचना शक्ति मिली। निस्स-तानों को पुत्र प्राप्त हुए। आर्थिक सकट ग्रस्त मानव योग क्षेम के वरदान से सनाथ हुए। दबी सुव के इच्छुक सिद्धिकामी साधकों की सकल सिद्धियाँ अनुचरी बनी। रोगग्रस्त विविध ताप सन्तप्त प्राणियों को महारोग्य अक्षय शांति का लाभ हुआ। वे मुमुक्षु गण मोक्षार्थी साधक, भारत तक के ही नहीं यूरोप तथा निम्बत के सिद्ध लामा योगियों के समुदाय ने इस अभय तथा उदार शरण में आकर स्वाभीष्ट साक्षात्कार किया। भिन्न भिन्न विचार धारा के सभी धम सम्प्रदायों के महान् महान् साधकों ने सिद्ध प्रभु चरणाश्रित हो मनोग्थ पूण किये।” शिरोमणि जी के सत्सग का सक्षिप्त सार यही है। वे बार बार शपथ खा खाकर बड़ विह्वल भाव से ये घटनाएँ सुनाते थे। रात बहुत बीत गई थी। भगवन् ऊपर सोने गये और मैं वहीं पर ‘गुरुदेव का स्मरण कर सो गया। जब तक नीद नहीं आयी तब तक ऐसा विचार मन में चल रहा था—ससार में सभी प्रकार के सन्त देव हैं। मुझे माया भगवान्—इन ईश्वर प्रतिपाद्य तत्वों से सदैव के लिए अखण्ड सम्बन्ध स्मृति हो। मैं इष्ट स्वरूप ही में अहर्निश मग्न रहूँ। ये महापुरुष अवश्य ही भगवान् हैं। रामायण तथा महाभारत में ही ऐसी अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। आज इस पृथ्वी पर ऐसे शक्तिमान तथा ऐसे दयावान्

स्वभाव कहीं देवने, सुनने को नहीं मिलते है। तथापि मेरे इष्ट तो नहीं हैं ? भगवान् की बड़ी कृपा हुई जो आज ऐसे व्यक्त का समागम मिला जिसने भगवान् का उच्छिष्ट पाया है। उन 'अपाणिपाद' के चरण दबाये हैं। अहा ! मेरे जीवन में कितना बलवन्त है ? कभी दुःख कभी सुख ।

आज हलद्वानी से चले ग्यारहवां दिन है परन्तु ऐसा भाव देखा सुन्दर दिव्योपाख्यान श्रवण का सौभाग्य इस यात्रा में ही नहीं, जीवन में भी कदाचित् ही प्राप्त हुआ हो। बारम्बार हाथ जोड़ कर श्री बाबाजी महाराज को प्रणाम किया। प्रथम तो मैंने उस निस्तब्ध निशीथ में मानसिक प्रणाम किया किन्तु सन्तोष नहीं हुआ। फिर खड़ा होकर प्रणाम किया, उस समय सन्तोष हुआ कि श्री भगवान् ने मेरी नमस्कार स्वीकार कर ली है।

हृदय में यह स्पष्ट ध्वनि हो रही थी कि ये तो भगवान् हैं। इतनी शक्ति और इतनी दया तो किसी अवतार ही में सम्भव है। ओहो ! उनका रहन सहन कितना सरल था। इतने महान् होने पर भी कैसे साधारण जनो में अपने भगवदश्वय—महाना छिपाए हुए दया वश हो, अपयात गुण युक्त जीवों का समुद्धार कर रहे हैं, ऐसे विचार करते करते मैं सो गया। प्रभात के समय में ही भगवान् मेरे पास आये और मेरे लिए दूध भेजा। पुनः श्री महाराज जी की चर्चा होने लगी, आज का प्रसंग था कि सिद्धाश्रम की स्थापना कैसे हुई। बात करते करते कुछ भावविशेष में भावन ने कहा—“आपको जाना तो है ही, यहाँ से चार फर्लांग की दूरी पर (उतार में) श्री बाबा महाराज का आश्रम है। वही पर जल की धारा है।” एका त स्थान तथा पूज्य श्री बाबा के प्रति श्रवण जय श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण मुझे भी इस पुनीत क्षेत्र के दर्शन की इच्छा हुई। शिरोमणि जी

ने कहा कि मैं अपने लडके को साथ कर देता हूँ, पर तु वह लडका सवेरे सवेरे बिना प्रयोजन आश्रम में जाने से कुछ आलस्य अनुभव कर रहा था, अतः मैंने भी उससे शीघ्रता के लिए नहीं कहा। इतने ही में आश्रम का पुजारी वहाँ स्वयं ही आ गया, मैं तो उसे नहीं पहचानता था पर तु भगवन् हृष विह्वल होते हुए बोले—“बाबा आपको स्वयं ही बुला रहे हैं।” यह पुजारी आश्रम का ही है। पुजारी से पूछने पर जाता चला कि वह अकारण ही ऊपर आया था। उस पुजारी का तो कुछ काम था ही नहीं, अतएव मेरा सामान पुजारी को भगवन् ने दिया और बड़ी श्रद्धा से कहने लगे—“इनको अच्छी तरह आश्रम में रखना। आज बहुत दिनों में मुझे सत दर्शन हुए हैं।”

सिद्धाश्रम

पुजारी के साथ साथ मैं आश्रम में आया। आश्रम का सौंदर्य कवि कलाकार भी वणन करने में अपने को असमर्थ पायेगा। आश्रम में एक बगलानुमा धर्मशाला है। श्री वृष्णवी भगवती का एक मन्दिर है, जल की अविरत प्रवाहिनी एक धारा है और उसी के पास एक छोटा सा सन्त कुटीर है। गौशाला भी है। सबसे ऊँची जगह पर एक और कुटीर है। वहाँ से न दा कोट, बद्रीनारायण, नीलकण्ठ आदि बड़े बड़े गौरवशाली हिम-शिखरों के दशन होते हैं। उस कुटीर के दोनों पार्श्व भाग में कुछ दूर हट कर दो नर नारायण नाम के देवदार के वृक्ष हैं। पुजारी ने मुझे इसी में आसन लगाने का कहा। यद्यपि इस कुटीर में कोई साधु वा अन्य यात्री नहीं रह सकता है। इसमें तो केवल श्री महाराज जी के चित्र, उनकी माला, दुर्गा विष्णु सहस्रनाम गीता की पुस्तकें और पूजा अर्चा का ही सामान रखा रहता है। और किसी को कोई उपयोग का अधिकार नहीं है। परन्तु देव की दया से, जाते ही पुजारी ने ताला खोल दिया। भीतर जाकर मैंने दशन किए, प्रणाम किया। सहसा चित्त उर्ध्वगत हो गया। यह क्या ? ये चित्र तो मेरे गुरुदेव के हैं, जिन्होंने मुझे कृपा कर बहुत पूर्व विद्यार्थी जीवन में ही अपना लिया था। फिर शङ्का हुई ! ऐसा तो नहीं कि इनकी महिमा से आकृष्ट दृष्टि से ये सन्त मुझे अपने गुरुदेव जैसे प्रिय एवं पूज्य लगते हैं ? प्रश्नोत्तर का सागर बन गया मेरा अन्तःकरण। पूर्व में अति अल्प काल का प्रभु समागम मुझे मिला। बिल्कुल इस विषय से दनन था। मेरी अवस्था भी थोड़ी थी। यद्यपि थोड़ी आयु से

ही इस प्रकार का चि तन अवश्य था । कभी सोचता की भगवान् ने भक्त ध्रुव को कितनी छोटी ऊमर मे दशन दिये । मेरी आयु तो अब बहुत हो गयी है । ऐसे जीवन से तो गंगा मे डूब कर मरजाना अच्छा है । मेरे जीवन के प्रारभ से ही सधष का पूरा सहयोग रहा है । शरीर छोटा पर तु मन के सकल्प बडे थे, शास्त्रीय विद्या का अभाव कि तु परा विद्या के प्रति अत्युत्कट जिज्ञासा—

‘सा विद्या या विमुक्तये ।’

(विद्या वही जो मुक्त करे) ।

अ यथा वह विद्या विद्या कहलाने के योग्य नहीं । ये भाव मैं अपने लघु सहपाठियो के समक्ष खूब जोर से—अधिकार पूर्वक कहता था । कभी विवाद मे ऐसा भी कहता था कि महर्षि गौतम से पूव कौन ‘याय शास्त्र था ? महर्षि पतञ्जलि ने कौन योग शास्त्र पढा था ? जिसने योग दशन की रचना की । महात्मा ईसा ने कौन सी बाइबिल पढी थी ? जो बाइबिल की रचना कर विश्व के असरय प्राणियो ५१ त्याग किया । गुरु नानक देव ने लौकिक दृष्टि से कौन ग्रंथ पढ़कर ग्रन्थ साहब जमा ग्रंथ मानन समाज को दिया । सभी विद्याओ मे निष्णात होने पर भी तथा गत शक्य मुनि को शांति नहीं मिली । पुन कौन धम्म शास्त्र का अनुशीलन करने के पश्चात् वे भगवान् बुद्ध के नाम से विरपात हुए और ‘धम्मपद’ जैसा सरल सुबोधमय शिक्षाओ से पूण पुस्तक प्रदान किया ।

ऐसे ही सधष काल—परतु बाल्यावस्था मे ही प्रभु ने आ नाया । मैने इनके योगश्वय को नहीं समझा, केवल—श्रद्धालु धर्मात्मा माता पिता के प्रभाव से यह भाव चिरसुस्थिर था, ज मो तक यह भाव अटल रहेगा । जो मुझे मिल गये । जिन ती

मैंने गुह बना लिया। जो मेरी धारणा में कृपा कर आ गये हैं, वे ही मेरे एक मात्र उपास्य रहेंगे। वे ही इस जीवन के कणधार रहेंगे। अस्तु। चित्र की तरफ से चित्त नहीं हटता था। विपाद और प्रसाद का सुमधुर दद चल रहा था। आज मेरी यात्रा का बारहवा दिन है। अषाढ कृष्णा प्रतिपदा को मैंने एक समय भोजन ले लिया। विचार तो आज से ही अनशन करने का था, परन्तु स्नान तथा नित्यकर्म से निवृत्त हो जब मैं भीतर कोठरी में सो रहा था। उसी समय श्री महाराज जी द्वारा सस्थापित श्री वृष्णवी देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा—‘भया मैं भूखी हूँ।’ यह सुनते ही मैं रो पड़ा और मैं पूण जाग्रत हो गया। पुजारी से पूछने पर पता चला कि वास्तव में यहाँ पर वर्ष में जब कभी हीभोग नवेद्य धराया जाता है। उसी समय ‘माँ’ को प्रसाद धराया और मैंने भी अनशन का विचार त्याग कर ‘माँ’ का प्रसाद पाया। अहा! दयामयी मेरी अम्बा अखिल ब्रह्माण्ड की अम्बा तू भूखी नहीं है। पर तु मुझ जैसे बालक की क्षुधा नेरी ही क्षुधा तो है। ‘माँ’ प्राणि मात्र के हृदय में तू ही तो क्षुधा रूप से विराज रही है।

श्री महाराज जी से मेरी यही प्रार्थना थी, ‘प्रभो! आप भगवान् हैं। यह भाव हृदय में जम गया है। इतनी देर क्यों लगाते हैं। मैं तो केवल अहकारी मिथ्याऽहकारी हूँ। तप करना—अनशन करना क्या मेरे जैसे के लिए कभी भी संभव है। यदि मेरा आपका कोई सम्बन्ध नहीं है तो प्रकट होकर कह दीजिए कि तेरी धारणा गलत है—भूठ है। और यदि आप मेरे गुरुदेव हैं तो दशन दे कृतार्थ करें।’ बस! उस समय मेरा यही महामन्त्र था। अथ ध्यानजपादि में मन नहीं लगता था। शनिवार को मैं आश्रम में आया था, शनि, रवि तथा सोमवार तक तो मैंने जैसे तैसे समय काटे। तीनो दिन एक एक समय

भोजन लिया। (नींद तो खूब आनी ही थी। ये कृपा प्रभु अपनी ओर से कर रहे थे।) सोमवार को तीज की रात में मैं कई बार उठा। निभय हो आश्रम में घूमता रहा, और घूम फिर कर पुनः कुटी में आ जाता था। यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा। मन से कोई प्रश्न करता था। “ऐसा समय काटना क्या? श्री भगवान् मिलकर भी मुझे भुला रहे हैं। अब तो उनके बिना रहा नहीं जाता है।” अरे मन! ‘या तो बिल्कुल भूल जा, चल ससार के सुख ऐश्वर्य में तुमको रख दू। अथवा प्राणों की बलि प्रियतम के श्री चरणों पर कर दे।’ मन ने यही निश्चय किया कि कल से आमरण अनशन करूंगा, जब तक श्री महाराज जी इस सशय का उच्छेदन नहीं कर देंगे।

अहा! आज का मंगल दिन वास्तव में ही हमारे लिए महा-मंगलिक दिन सिद्ध हुआ। चतुर्थी तिथि—श्री गणेशोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। अहा! यह चौथ ने भी प्रभु कृपा से हमारे चतुर्वर्ग प्रदाना श्री भगवान् के दशन स्पश तथा उनके अमृत वचन श्रवण का ऐकांतिक सुख प्रदान किया।

सम्बत् २००६ में चतुर्थी तिथि अषाढ कृष्ण पक्ष तथा मंगल वार को प्रभु ने महा दशन यज्ञ का आयोजन किया था। मैं सदब ही इस दरबार के अयोग्य हूँ। केवल अपनी ओर से एक मात्र कृपा वश होकर ही जगदात्मा ने यह लीला रची थी। जहाँ पर महान् मित्र नपोषण दीक्षा व्रत लेकर अपना तथा अ य जीवों का भी जन्म सफल करते हैं। वहाँ मेरे जैसे को शरण-प्रदान उनके उदार हृदय एवं पतित पावन स्वभाव के सजीव उदाहरण हैं।

आज प्रातः काल जब पुजारी आया तो मैंने उसे बतावटी क्रोध बताते हुए कहा—‘तुम मेरे किसी काम में बाधा नहीं डालना, भूख प्यास से चाहे मैं मर जाऊँ वा दिन के चार समय

खाऊँ। जब मैं तुमसे बोलू तभी तुम मुझसे बोलना।' पुजारी भय तथा श्रद्धा से इस बात पर सहमत हो गया। ठंडी के कारण स्नान देर से किया। स्नान, संध्या, कुछ पाठ एवं जप के पश्चात् भीतर से ही खूब सावधानी से किवाड़ बंद कर लिए। साकल सभार कर भीतर से लगा ली। एक तरफ छोटा सा जगला था उस कुटिया में, यद्यपि लोहे की जालीदार चादरो से बन्द था। फिर भी मैंने अच्छी तरह से किवाड़ लगा दिया। चटकनी भी लगा दी गई। उस मन्दिर में श्री महाराज जी के दो चित्र हैं, एक कुरता टोपी वाला, दूसरा सप चन्द्र वाला। यहाँ पर वर्षों से इन दोनों चित्रों की पूजा होती है। श्री महाराज जी को प्रणाम कर मैंने सोने का विचार किया। क्योंकि मुझ पर इतनी शीघ्र कृपा होगी ऐसी आशा नहीं थी। मैंने ध्रुव चरित्र श्रीमद्भागवत में तथा आधुनिक सत नरसी मेहता आदि के जीवन चरित्र पढ़े हैं। इन पूज्य चरण महात्माओं ने बड़े ही कष्ट साध्य साधनों द्वारा भगवान् को प्राप्त किया है। मैं तो नादान, असाधक, अविश्वासी तथा प्रेम शून्य हूँ। मुझ इतने शास्त्र भगवान् नहीं मिलेंगे। कृपा तो होगी अवश्य। यदि कृपा न होती तो अपने चरणों—स्थानों में क्यों बुलाते? अतः अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे ही विचार कुछ देर आए। पीछे सोने की इच्छा हुई। मैं प्रेमी तो हूँ नहीं कि मुझे नींद न आवे। खाना पीना था नहीं। भजन पूजन में मन ही नहीं लगता था, इसलिए मन ने यही निश्चय किया कि सोकर ही समय व्यतीत किया जाय। सोते समय अकारण ही पाँव फलाते हुए दरवाजे की ओर देखा तो श्री भगवान् खड़े थे। कब से कहाँ से, किधर से ये बात सवथा अज्ञात हैं। मैं स्थान का सकोच, शीघ्रता तथा दैन्य दुर्बलता के कारण उठ न सका। बैठे ही बैठे श्री चरणों पर अपने दोनों दुबल तथा अपराधी हाथों को रख दिया। मूक हो

गया। यद्यपि मेरी दृष्टि नीचे की ओर श्री चरणों में थी परन्तु श्री प्रभु के दशन मुखारविन्द पर पड़ रहे थे। कुछ काल तक वे मेरी ओर सस्नेह अपनत्व की महती कृपा दृष्टि से देखते रहे। मैं बाह्य ज्ञान शून्य था। रूप सुधा पान के अतिरिक्त कोई अन्य चेतना नहीं थी। आज ही पूण तल्लीन दशा का ज्ञान हुआ। विशुद्ध समाधि तो ईश साक्षात्कार ही है। श्री भगवान् मेरी तल्लीनता भग्न करते हुए बोले—‘बाबा! आपको क्या चाहिये?’ उस नाद का—श्री भगवान् के शब्द माधुर्य का वशन हो नहीं सकता। श्री वाल्मीकि तथा वेदव्यास आदि महर्षियों ने भी ऐसे प्रसंग पर मौन धारण कर लेना ही सर्वोत्तम व्याख्या समझी है। भागवती करुणा की परमोदाय शक्ति के दशन मात्र से ही मैं पूण हो गया। एक अनाथ बालक को अपनी अभय शरण में बुलाकर वे इतने प्रसन्न थे, जैसे अपने असमर्थ एवं पशुवत्स को देखकर पयस्विनी गाय की दशा हो जाती है। उनके श्री विग्रह के सौंदर्य, गन्ध, लावण्य तथा मृदुता मेरी केवल दृष्टि के ही नहीं मन बुद्धि के भी परे थे। पुनः अपने गुगल श्री कमलों को मेरे मिर पर रखते हुए आज्ञा की—‘बाबा क्या चाहिये?’ श्री मुखारविन्द के शब्द सुन कर तथा श्री चरणों के दशन से मेरे हृदय में ऐसा भाव आया कि जैसे सम्राट् पिता अपने पुत्र की दयनीय दशा देखकर तत्क्षण—क्षणमात्र में ही स्वः स्वः सौन्दर्य को आतुर हो जाता है। उसी प्रकार सब समर्थ प्रभु मुझे ऐहिक तथा पारलौकिक समस्त विभूतियों का सबतन्त्र स्वतन्त्र सम्राट् बनाना चाहते हैं। श्री भगवान् साम्ब सदा शिव—त्रिभुवन पति पशुपति सर्वाथ सिद्धि का वरदान दे रहे हैं। मैं परम तुष्ट हो गया। बच्चे को दशन—कृपा से काम। आनन्द तथा तोष से श्री चरणों को पकड़े हुए, बड़े धीमे स्वर में मैंने कहा—‘आपका आशीर्वाद।’ दयामय श्री प्रभु ने स्नेह

एव कदणा के जल से अपना नेत्र सजल करते हुए इस पाषाण हृदय को भी पिघला दिया। दोनों कर कमल मेरे शिर पर पुन रख दिये और यह कहते हुए अर्तर्धान हो गये कि 'बाबा ! यह रास्ता बंद कर दिया।'

दयामय नाथ—श्री जग नाथ प्रभु ने दशन देकर, अमन-मय वाणी सुनाकर मुधामयी दया दृष्टि से मिचन कर तथा सब सुख प्रद श्री विग्रह का अनुपम स्पश प्रदान कर मेरे सभी मनोरथों को पूण कर दिये। वे ही सम्पूण मनोरथों के रूप बन गए। कुछ काल पश्चात् वह दिव्योन्माद पूण आनंद शा न हुआ। त्रिवाड की साकल खोल कर बाहर बरामदे में आया, सावचय एव परमानन्दमयी दृष्टि से चतुर्दिक देखा, कही वे विश्वम्भर आशुतोष यही तो नहीं है। उसी समय पुजारी धारा से जल ला रहा था। मैंने हँसते हुए उसको पास बुलाया। वह भी मेरे आनंद से आनंदित हो गया। फिर वैसे आनंद में वह पुजारी नहीं दीखा। वह विस्मिन था कि अभी दो घण्टे पूर्व यह तो महा उद्विग्न, विचार युक्त तथा मनकी सा मालूम पड़ता था। और अभी परमानन्दपूण चेष्टा, प्रेम भरी वाणी तथा बड़ा गभीर मालूम होता है। मैंने उसकी विचार शृंखला को तोड़ते हुए कहा—'प्यारे ! तू जल्दी भगवन् को बुला लाओ। उनसे कहना कि जब तुम आश्रम में आओगे तभी वह साधु भोजन पाएगा, तुम ऊपर की दुकान से समान लेते आना।' भगवन् प्रतिदिन सायकाल मेरे पास आते थे, शाारीरिक दुबलता के कारण दोनों समय नहीं आ सकते थे। इसलिए मैंने पुजारी से आग्रह पूर्वक कहा कि जसे भी हो भगवन् को अवश्य ले आना। अनशन का विचार निश्चित रूप से नहीं तोडा। मन में यह शङ्का उत्पन्न हुई कि यह कोई मायिक शक्ति तो नहीं है। जसे ध्रुव जी के सामने माया उनकी 'माँ' का रूप धारण करके

आयी। इस शका के अनेक कारण थे। प्रथम तो चित्त ही शकाशील है। दूसरे श्री महाराज जी कुर्ता टोपी नहीं धारण किये थे। उस समय आधी धोती कमर से लपेटे हुए थे और आधी धोती नीचे नो बधी थी। वस्त्र बड़े ही उज्ज्वल तथा आकर्षक थे। मैं अद्ध चत य की दशा में ही श्री प्रभु की दया तथा शक्ति का विचार कर बारम्बार उ ही श्री चरणों में निमग्न हो जाता था। इतने ही में भगवन आ गये। पुजारी सामान लेकर देर से आया। भगवन से मैंने पूछा कि श्री बाबा महाराज कसे वस्त्र धारण करते थे ? उ होने बड़े गम्भीर स्वर तथा मुद्रा से कहा कि उनका कोई निश्चित भेष नहीं था। हम ही लोग कभी कुरता टोपी, कभी मिरजई पगड़ी, जसा चाहते थे प्रभु थोड़ी देर के लिए उसे ही स्वीकार कर लेते थे। प्राय अधिकतर उनके शरीर पर एक धोती, आधी ऊपर तथा आधी नीचे बँधी रहती थी। यह सुनते ही मेरी शका निमूल ह्रां गयी। फिर मैंने पूछा—‘भगवन् ! इस कुटिया का दरवाजा इस तरफ (जिधर श्री प्रभु ने बताया था) भी कभी रहा है। यह सुनते ही भगवन बड़े आश्चर्य में पड गये। मेरे पाँव पकड कर बोले—‘तुम मुझे ठग तो नहीं रहे हो ?’ तुम श्री हैडाखान वाले बाबा तो नहीं हो ? उनका भी तो कोई स्वरूप नहीं था।

‘अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे !’

(अनेक रूप धारी सवसामर्थ्यशाली प्रभो !)
वसी ही गति उनकी भी थी। वे परमात्मा थे। उ होने मुझे श्री ब्रह्मनारायण का दर्शन कराया था। पर तु मैं ससार में फस गया। उन दिव्य तत्व को मैं रख न सका। ऐसे ही कहते कहते वे रो पडे। मैंने भगवन को शान्त किया और नम्रता पूर्वक उनसे कहा—‘यदि मैं श्री महाराज होता तो क्यों उनके लिए बन बन भटकता फिरता। हा ! मे उनका अवश्य हूँ। शिरो-

भरिण जी को जब होश हुआ तो मेरा हाथ पकड़ कर भीतर कुटिया में ले गये । जिधर श्री महाराज जी ने सकेत किया था उसी ओर श्री शिरोमणि जी ने मुझे चौखट का निशान बताया । केवल दरवाजे का निशान—चिह्न देखने से समझ में पूरी बात नहीं आई । अतएव मैंने भगवन से पूण विवरण सुनाने के लिए अनुरोध किया । उ होने कहा कि हमने श्री महाराज जी की कुटिया का द्वार इधर ही रखा था पर तु एक साधक ने अपनी सुविधा के लिए इस द्वार को बंद कर दूसरा द्वार खोल लिया । बस, मुझे जो कुछ मिलना था, मिल गया । हृदय ने कहा कि चाहे अभी मर जाऊ पर तु श्री चरणों की अहैतुकी कृपा से जन्म का फल पा लिया । पुजारी ने भोजन बनाया और भगवान को भोग धरा कर हम लोगो ने प्रसाद पाया ।

पाँच सात दिनो तक तो कुछ सकल्प ही नहीं उठता था । पश्चात् ये भाव जोरो से हृदय में आन्दोलन करने लगा कि ऐसे दयामय अवतार का शुभ शिव स देश सारे विश्व को मिलना चाहिए । मानव जगत का आज ऐसे कुअवसर में 'ये' ही कल्याण कर सकते हैं ।' मन को बहुत टटोला, कही महत्वा काक्षा, कीर्ति वासना तो हृदय में नहीं छिपी है ? जो इस बहाने से चरिताथ होना चाहती है । परन्तु अधिक दया लिखना श्री गुरुदेव की कृपा से ऐसा विचार नहीं था और न है । केवल लोक हित की भावना ही प्रेरित कर रही थी । विशेषतः उन जीवो के लिए जो मुझे स त गुरु समझ कर अपना कल्याण चाहते हैं । यद्यपि उन व्यक्तियो से मैं अपनी असमर्थता बार-बार कहता था और अब भी यही कहता हूँ । यह सब श्री भगवान की लीला है, मैं तो उनका चपरासी हूँ । विश्व को यह शुभ कल्याण कारी स देश मुझे सुनाना है । अस्तु ! जिनको मैंने कभी भी पत्र नहीं लिखा था, उनको भी पत्र लिखा । श्री प्रभु ने स्वयं ही

इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा था। श्री सिद्धाश्रम से मैंने सभी प्रेमियों को, जिनमें राजा, विद्वान तथा अनेक साधन परायण महानुभाव हैं स्पष्ट लिख दिया कि 'आज तक तुम कौवा की सेवा करते थे, अब इस ही नहीं शास्त्रोक्त एव सनकादिक ब्रह्मर्षियों द्वारा आचारित लक्षण युक्त परम इस शिरोमणि जो निर्विवाद एव अमरिदग्ध रूप से श्री भगवान् हो है, स्वयं कृपाकर प्रकट हुए हैं। हे आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी प्रेमियों। शीघ्र श्री चरणों को पकड़ लो। अविलम्ब प्रसाद त्याग कर शरण ग्रहण करो।' श्री प्रभु की प्रेरणा थी, अतः मैंने जिन जिन महानुभावों को श्री प्रभुचरित्र सुनाया, वे महोदय गण प्रभावित ही नहीं हुए अपितु एक निष्ठ मनः उपपासक बन गए। बहुतों द्वारा श्री चित्र पूजा आरम्भ हो गई। वैदिक, तांत्रिक तथा बौद्ध सिद्धांतानुसार, रुचि वैचित्र्य के कारण, पंचोपचार शतोपचार से विधिवत् एव बड़े समारोह पूर्वक उपासक लोग पूजा करने लगे। अनेकों भक्तों के मनोरथ पूर्ण हुए। देश देशांतरों के साधकों की चिर वाञ्छित अभिलाषा सिद्ध हुई। अनेकों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर तथा अनेकों जीवों को अज्ञात रूप से प्रेरणा देकर श्री भगवान् ने प्रेय तथा ध्येय का अधिकारी बनाया। सकाम साधकों द्वारा एव निज जीवन में भी अनन्त कल्याणपरक घटनाएँ महदाश्रय जनक हुईं। उन घटनाओं का वर्णन करने का यहाँ उद्देश्य नहीं है।

इस घटना के दो वर्ष बाद छोटी पुण्य स्मृति की रचना हुई। इस लघु पुस्तिका में श्री महाराज जी के स्त्रोत्र और 'सूक्त' हैं। इस का पाठ श्री मुनी व भक्तों द्वारा दिन प्रति दिन अधिक से अधिकतर होता गया।

सिद्धाश्रम से जब मैं हलद्वानी आया तब से श्री हैडाखान तीर्थ के दशनों की इच्छा बड़ी प्रबल हो गई। श्री महाराज

जी कब कहाँ से पधारे, ये विषय तो मवथा अज्ञेय ही बना रहेगा, पर तु सब प्रथम प्रभु ने इस अवतार की लीला इसी पुण्य भूमि से प्रारम्भ की। अतः भक्तों को यह स्थल पुण्य-प्राकट्य स्थान—अयोध्या तथा मथुरा जसा ही प्यारा एवं पूजनीय है। अतः उत्तरोत्तर मेरी उत्कण्ठा भी बढ़ती जा रही थी, उस पावन क्षेत्र के दशनो की।

श्री हैडाखान क्षेत्र

वह दिन भी आ ही गया। श्री प्रभु की कृपा से आश्विन पित पक्ष के अंतिम भाग में मैंने इस शरीर से इस क्षेत्र का दर्शन किया। यह स्थान हलद्वानी से तेरह मील पर है। रास्ता कठिन है। कलाश पवन के पृष्ठ भाग में गौतम गंगा के तट पर अवस्थित हैडाखान नामक गांव है। यहां पर 'हरें' नाम की ओषधि बहुत पदा होनी है, इसी कारण से इस स्थान को लोग हैडाखान कहते हैं। आवागमन के लिए आज से चालीस वर्ष पूर्व यह स्थान बड़ा ही दुर्गम था। यद्यपि आज भी कठिन ही है परंतु घोड़े आसानी से आ जा सकते हैं, माटर की सड़क भी बन रही है। इस समय तो वहां फोरस्ट चौकी, राजकीय औषधालय, पाठशाला तथा सभी प्रकार की दुकानें बसी हुई हैं। भयानकता नहीं क बराबर है। यही पर सब प्रथम प्रभु ने शिवालय बनवाया था और यही कारण है कि लोग उस अनामी वा अनन्त नामी को श्री हैडाखान वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। शिवालय, धर्मशाला तथा यज्ञ कुटी श्री महाराज जी की पावन उपस्थिति ही में बनी है। सब प्रथम श्री भगवान ने सबनाधारण को यहाँ की एक देव निर्मित गुफा में दर्शन दिए। यह गुफा हैडाखान के उस पार कैलाश पर्वत से बिलकुल सट कर है। मानो यह स्वतन्त्र सम्राट का स्वतन्त्र महिषान हो। वहाँ की शांति, आनंद, सौंदर्य तथा अनुभूति अवर्णनीय है। यह गुफा तो नाम मात्र की ही है, वास्तव में वह शिखरदार सुशोभनीय, प्रकृति निर्मित मंदिर ही है। इसी में श्री महाराज जी यदा कदा दर्शनार्थियों को शुभ दर्शन प्रदान कर सन्तुष्ट करते

थे । यहाँ के कितने ही विद्वान तथा वयावद्ध पुरुषों द्वारा उनकी ईश्वरीय महिमा सुनी । यहाँ मैं उन प्रसंगों को नहीं लिखता हूँ । श्री चरणों की कृपा से इन आँखों ने जो स्वरूप देखे हैं, तथा इन कानों ने जो कुछ श्री मुख विगलित शब्द सुधा सुने हैं, उही घटनाओं को अति संक्षिप्त एवं मुख्य मुख्य विषय का सारांश रूप में उल्लेख किया गया है । मैंने भी इसी दिव्य गुफा में आसन लगाया । अभी थोड़े ही दिन हुए थे, गुफा में बाढ़ के कारण पानी आ गया था जिससे वहाँ काफी गीला पन था । मेरे पास उस समय एक मोटी चादर ही थी । उसी को आधा बिछा लेता था तथा घाघे को जोड़ लेता था । इसी प्रकार उस गुफा में तीन चार दिन व्यतीत हो गये । भोजन ग्रामवासी नित्य ही दे जाते थे । एक दिन एक श्रद्धालु बहुत आग्रह करके गुफा में धान का पुव ल बिछा गया । जब रात में मैं सो रहा था तो अचानक कुछ खडखडाहट की आवाज आई । मैंने सोचा कि धान के पुवाल के कारण ऐसा शब्द हुआ है । पर तु मन में भय अवश्य आ गया और शीघ्र ही उठ बैठा । थोड़ा ही देर में मुश्किल से दो मिनट हुए होंगे कि फिर पहले से भी दूने जोरों से आवाज आई । इस शब्द की केवल ध्वनि ही दूनी थी पर तु स्वर एक ही था । मुझ में भय और नीद, उस समय दोनों ही अपना चला दिखा रहे थे । नीद के आघिचय से सोना ही उचित समझा । सोते ही फिर, एक क्षण भर में ही, उससे भी दूने जोर से उसी प्रकार खडखडाहट के शब्द सुने । शब्द सुनते ही पहिले जसे ही मैं शीघ्रता से बैठ गया । जब मैं उस शब्द को सुनता था तो उस समय कुछ सोचने विचारने का चेत नहीं रहता था । अचेतावस्था ही में मैं घबड़ा कर उठ बैठता था । अब के चित्त में कुछ विचार आया । नीद चली गई । आश्चर्य भी हुआ कि मैं भयानक स्थानों (जंगल पहाड़) में भी रहा हूँ परतु

ऐसा डर कभी नहीं लगा। आज क्या अपूर्वता है कि मैं अपना धय खो बैठा। अच्छा भगवान् की जो इच्छा वही मेरे लिए श्रेयस्कर है। उस समय भय तथा श्रद्धा से नहीं केवल समय निकालने के लिए मैंने श्री महाराज जी की स्तुति करने का निश्चय किया। स्तुति आरम्भ करते ही मैं चेतना धून्य हो गया। उस अचेतावस्था ही में नौ श्लोक मेरे मुख से निकले। इसका नाम 'श्री मुनीन्द्र सूक्त' रखा गया। इसकी रचना स्वतः देवी शक्ति से हुई है। श्लोको का उच्चारण करते ही मुझे परमानन्द हुआ। पर तु एक बार उच्चारण के पश्चात् मैं शीघ्र ही सूक्त को भूलने लगा। यह विस्मृति उस समय अचानक प्रतीत हुई। मन से भी कहा कि ऐसा बराग्य क्या? यदि पेसिल होती, जसे वह ग्रामवासी दीपक के लिए आग्रह करता था, मैं दीपक रत्न लेता तो इस सुंदर भगवत् प्रेषित 'सूक्त' को लिख लेता। ये तो जीवो के कल्याण हेतु ही प्रकट हुए हैं। फिर मन में आया कि यदि भगवान् के भेजे हुए 'सूक्त' होंगे तो श्री भगवान् तो नहीं भूल सकते। वे दयामय प्रभु मुझे प्रातः काल फिर स्मरण करा देंगे। यदि मेरा बनाया होगा तो विस्मरण से कोई हानि नहीं। ऐसे स्त्रोत श्लोक तो बहुत से बनते हैं। आप्त वाक्य ही कल्याणकारी है। ऐसा विचार कर शांति पूर्वक सो गया, ऐसी नीद आई कि सबेरे न बजे उठा। एक ग्राम पाठशाला का अध्यापक गुफा की ओर होकर ही पढ़ाने को जाता था। वह मेरे लिए दुध लाता था। उस दिन मुझे सोते हुए देख कर उसने कहा— 'महाराज। आज आप अभी तक सो रहे हैं?' मुझे ऐसा अनुमान होता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। लो। ये पेसिल और कागज, अगर कुछ लिखने की इच्छा हो तो लिखना।' ऐसा कह कर वह चला गया। मैंने भी यही निश्चय किया कि दुध पीछे पीऊँगा। प्रथम रात्रि में जो श्री

भगवत्कृपा से 'सूक्त' प्रकट हुआ था, वह लिख लू। यदि श्री भगवान के वचन होंगे तो वे सब श्लोक मेरे हृदय में यथावत् उपस्थित हो जाएंगे। कागज पेन्सिल लेकर गौतम गंगा के बीच में गुफा के सामने एक शिला खड पर मैं बैठ गया और भगवान् का स्मरण कर लिखना प्रारम्भ किया। आहा! उस समय मेरे सामने 'सूक्त' एक एक अक्षर ज्योतिमय हो कर उपस्थित होने लगे। मैंने हर्षोत्फुल्ल, गद् गद् तथा कम्पित हाथों से उन दिव्य अक्षरों—महामन्त्रों को लिपिबद्ध कर लिया। प्रभु की अपार महिमा दया का स्मरण करते हुए दुध पिया। आज सहस्रो व्यक्ति मन्त्रवत् इसका जप पाठ करते हैं। ये सूक्त भी पुरुष सूक्त, श्री सूक्त तथा रात्रि सूक्त के समान ही सर्वादरणीय हो रहे हैं। आज के उपलब्ध व्याकरण की दृष्टि से कहीं पर त्रुटि भी है परन्तु यह कोई साहित्यिक कृति नहीं है। ये तो दिव्य स्वर, दिव्य अक्षर तथा दिव्य भावना से ओत प्रोत है

“श्री मुनीन्द्र सूक्त”

कलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्त सुशान्तिभिः ।

त मुनिं सतत वन्दे सदा कारुण्य रूपिणम् ॥ १ ॥

परम सुन्दर गिरिवर कलाश पर, सुशान्त भाव से निवास करते हुए, सर्वदा करुणामय स्वरूपधारी, (दया की साक्षात् श्रुति स्वरूप) उन मुनीन्द्र देव को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ।

यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः ।

सद्गुरु तमह वन्दे हैडाखान वासिनम् ॥ २ ॥

जिनके केवल स्मरण करने मात्र से, साधक पुरुष सब सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्ध स्वरूप हो जाते हैं, उन श्री हैडाखान वासी श्री सद्गुरु देव को मैं प्रणाम करता हूँ।

यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवः ।

तस्य पार्श्वोरेक प्रणमामि निरन्तरम् ॥ ३ ॥

जो आप सासारिक माया विमुग्ध प्राणियो को परम दुलभ सद्ज्ञान प्रदान करने की कृपा करते हैं, हे प्रभो चाहे मैं सम्पूर्ण साधनो से हीन हूँ फिर भी आप ही मेरे एक मात्र आश्रय है।

महा मार्तण्ड रूपेण, मोहध्वान्त विनाशक ।

सर्व भूतात्म रूपोऽसि महोद्वस्य च जीवनम् ॥ ६ ॥

महान् (ज्ञान) सूर्य का रूप धारण करके आप (साधको के हृदय में) मोहान्धकार का नाश करते हैं, आप सम्पूर्ण प्राणियो के आत्म स्वरूप हैं, और (इस) "श्री चरणाश्रितमहे द्र" के जीवन हैं।

उस गुफा में दो चार दिन और रहा। अनेको स्फुट श्लोको तथा स्तोत्रो की रचना बिना प्रयत्न के ही हुई। उनमें कुछ उपदेश परक तथा कुछ तत्त्व विवेचनात्मक ढग के सु दूर सु दूर प्रसाद गुण युक्त सस्कृत के पद्य थे। परन्तु सूक्त के अतिरिक्त मैंने सब कृतियों को वही फाड़ डाला। इस कवित्व शक्ति की स्फूर्ति से मेरे हृदय को बड़ा आघात हुआ। मन में आया कि बाल्यावस्था से ही भगवान् से अनेको बार मैंने प्रार्थना की है। हे प्रभो ! मुझे—वन, जन, सुन्दरी, कविता—कुछ भी नहीं चाहिए। परन्तु आज भगवान् की कृपा से यह शक्ति मिली है, तो मैं उसका आनन्द पूर्वक उपभोग कर रहा हूँ। अतः यह तो एक प्रवृत्ति है। इसी विचार से मैं हलद्वानी के लिए चल पड़ा। श्री हैडाखान से हलद्वानी का मार्ग (गुफा में से) शिवालय तथा गाँव में होकर जाता है। किन्तु उस रास्ते से नहीं गया क्योंकि ग्रामवासी मुझे रोक लेते। उस समय दिन के तीन या चार का समय होगा। भयानक मार्ग होने के कारण भी वे लोग मुझे आज नहीं जाने देते। इधर मुझे इस गुफा से तुरन्त ही चला जाना था। इसलिए नदी में होकर, बहुत कठिन रास्ता से, ग्यारह बजे करीब रात को हलद्वानी पहुँचा।

पुन सिद्धाश्रम मे

कुछ दिनों तक इधर उधर घूम फिर कर श्री प्रभु की अहैं तुकी कृपा से पुन सिद्धाश्रम आया। यो तो दो चार मास के बाद सिद्धाश्रम के दर्शन हो ही जाते थे। परन्तु जिन यात्राओं मे विशिष्ट अनुभव हुए, केवल उन्ही प्रसंगो को बहुत सूक्ष्म रूप से इस पुस्तिका मे लिखा गया है। ये सस्मरण तो केवल प्राकट्य के ही हैं। इस यात्रा मे कुछ व्यक्ति और मेरे साथ थे। हलद्वानी मे श्री श्री महाराज जी का वार्षिक पूजा समारोह उत्साह से तथा विशाल रूप से मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य मे बहुत से श्रीचरणोपासक दूर दूर से आये थे। उनमे से कुछ व्यक्ति मेरे साथ सिद्धाश्रम भी दशन करने आये थे। उस दिन बैशाख शुक्ला एकादशी थी। सन १८५२ के मई मास में मंगलवार २० तारीख को यह कृपा पूण घटना घटित हुई। बारह बजने मे तीन पाँच मिनट की देर थी। दिन का समय, निमल आकाश, स्वच्छ दिशाएँ एव परिपक्व विचार के मनुष्यो पर वह कृपा।—सभी दृष्टि से यह घटना असन्दिग्ध है। मैं भोजन करके सो रहा था। थोड़ी देर के लिए हल्की सी नीद भी आयी थी। सहसा मेरी आँखें खुलीं। अकारण ही मैं बरामदे मे आया और उत्तर दिशा की ओर मुह करके बैठ गया। बरामदे मे उस सप्पय तीन जीव थे। उनमे एक देवी थी। जिसको मैंने अकारण ही धारा से जल लेने के लिए भेज दिया। वह शीघ्र ही जल लेने धारा पर गयी। उसके जाते ही जब मैंने सामने देखा तो एक अपूर्व—महान् जाज्यवत्यमान् 'ज्योति'

के दर्शन हुए जो पूण मानवाकार मे थी। उसकी प्रभा तेज-
वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता है।

“तमसो मा ज्योतिर्गमय ।”

(हे प्रभु ! मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो)

ब्रह्मर्षियो द्वारा प्रार्थित, पूजित तथा आराधित ज्योति सब प्रकार से विलक्षण है। चन्द्र, अग्नि, सूर्य, विद्युत तथा स्फटिक-रजत आदि की शुभ्रता किसी भी अश्व मे उस ज्योति भगवती के समकक्ष सिद्ध नहीं होती है। वह ज्योतिष्मान पुरुष के समान ही अद्वितीय है, अनिवचनीय है। ग्रीष्म कालीन मध्याह्न के समय भी, जब कि सूर्यदेव अपनी पूण कला से उदित थे, उस समय भी वह ज्योतिर्मय श्री विग्रह अपनी अलौकिक आकर्षक शक्ति से सम्पन्न अत्यधिक उज्ज्वल तथा अम्लान कान्ति से सुदृशनीय हो रहा था। ज्योतिस्थान आश्रम से सीधे चार फर्लाङ्ग होगा और सड़क से दो मील होगा। बीच में बड़ी बड़ी खाइयाँ होने के कारण सीधे वहाँ पहुँचना असम्भव है। उस दिव्य ज्योति के दर्शन करते ही मुझे श्री भगवान् की स्मृति हो आयी। श्री चरणों की कृपा से कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं। अल्प काल तक मैं निर्विकल्प दशा मे रहा। पश्चात् पुन उसी ज्योति भगवति के दर्शन हुए। आदर पूर्वक वही से बैठे-बैठे मैंने मानसिक प्रणाम किया तथा कुछ काल तक उस ज्योति शुक्ल ज्योति के मध्य परम मनोहर नीलमणि के सदृश परम सुशोभनीय श्री विग्रह के दर्शन से ये नेत्र अपने को धन्य धन्य मानने लगे, केवल ज्योतिर्मयवपुष हो गया। मेरे पास मे जो एक दशनार्थी बैठा था, उसका लक्ष्य बिलकुल ही इधर नहीं था। ऐसे दिव्य अवसर पर वह बञ्चित रह जाय इन पुण्य दशनो से यह उचित नहीं। अत मैंने उसे सम्बोधन करते हुए कहा—“देख ! ये महादुर्लभ दशन आज तुझे सुलभ हो रहा

है। आगे देखो—ये ज्योति कैसी है ?” वह दशन ज्योति के करते ही अवाक हो गया। एकाग्रता तो ऐसी जगह पर स्वतः करबद्ध खड़ी रहती है। वह भी दशन से आनन्दित हुआ। मैं जान बूझ कर ही ऐसे प्रसङ्गों पर बाणी तथा लेखनी को मौन कर देता हूँ। आद्य त हीन अलौकिक तत्त्व की पूर्णतया व्याख्या हो ही नहीं सकती है।

“मत हमार अस सुनहुँ भवानी।

राम अतक्य बुद्धि मन बानी ॥”

(हे भवानी ! मेरा यह मत है कि श्री राम का दिव्य स्वरूप बुद्धि, मन और बाणी के तर्कों से परे है)।

अतएव ये विषय तो स्वयं सवेद्य हैं—

“सूक्तस्वादन वत” तथापि प्रकाश्यते क्वापि पात्रे।

(सूक्त पुरुषों के आस्वादन के समान हैं। फिर भी किसी को पूर्ण सत् पात्र देखकर प्रकट किया जाता है)।

कारण यह है कि नव साधकों को परोक्ष के प्रति एक सुदृढ विश्वास की प्राप्ति ऐसे अवसरों से होती है। वह व्यक्ति जो मेरे पास था, तथा जिसको श्री दयामय प्रभु ने अपने दिव्य दशन से कृताथ किया था। उसे यह घटना यथाथ रूप से हृदयस्थ हो जाय, इसलिए मैं इसी विषय में कुछ चर्चा कर रहा था। इतने में ही वह देवी भी जल लेकर आ गई। इस सत्य सुखद शुभ समाचार को सुनकर देवी के चित्त पर आघात सा हुआ। उसकी समझ में यही आया कि श्री भगवान् की कृपा मुझ पर नहीं है। मेरे लिए उनके मन में आया कि मैं भजन, भक्ति अधिक नहीं करती हूँ। इसीलिये बाबा ने मुझे दशन नहीं कराया, बाबा तो सब जानते ही हैं। मैंने उसे समझाया पर तु उसके चित्त में यह दृढ भाव था कि बाबा ने ही

सउको ज्योति के दशन कराए है । परन्तु मैं किस बल पर कह सकता था कि कल तुमको भी दर्शन होंगे । प्रभु की दया शक्ति —परम स्वतंत्र है । दयामय दीन बन्धु ने उस देवी की करुण पुकार सुनी और दूसरे दिन ठीक उसी समय पर अपना दिव्य-ज्याति दशन देकर सभी के मनोरथ पूरा किए । यह देवी तो बल से ही आश लगाए बठी थी, कि तु एक देवी सो रही थी । जब उसने यह घटना सुनी तो उसे भी कुछ दुःख सा हुआ । अतर्पामी प्रभु ने अपार दया दर्शा कर, तीसरे दिन भी उसी समय पर उमी रू। में (कला में कुछ कमी थी । पूव जैसा प्रकाश नहीं था) दशन दिये । उस समय एक भाग्यशाली गोपाल श्रमाद नाम का ७ - वर्ष का बालक भी वहा पर था । वह बालक मानो आधुनिक ध्रुव ही है । वह बालक अपनी 'मा' से साश्वत बोला—“अम्मा, ये कहा चमक रह्यो है ?” क्रमश ये दयामयी लीलाएँ तारीख २० २१-२२ तक (११-१२ १३ एकादशी से त्रयोदशी) तक हुई । योगि जन दुलभ ज्ञानी तपस्वियों के लिए भी दुलभ न पदार्थ, आज—इनका सुलभ । क्या कहा जाय ? उस दया शक्ति को बारम्बार नमस्कार है ।

अनेको प्रेमियों को तथा मुझे अनेको बार बड़ी बड़ी दिव्य घटनाएँ देखने तथा सुनने का सौभाग्य थी चरणों की कृपा से प्राप्त हुआ है । अनन्त स्थान पर प्रकट होकर मानव की सभी प्रकार से रक्षा हुई । कही ज्ञान प्रदान कर शान्ति दी गई । कितने ही व्यक्तियों को इष्ट साक्षात्कार हुए । श्री महाराज जी ने स्वयं प्रकट होकर वा उसके पूर्वाध्य इष्ट के रूप में दर्शन देकर, अनेको निराश तथा महादर्शनातुर साधकों को कृताथ किया । कितने ही व्यक्ति जो सस्कृति और धर्म से विमुख थे, वे भी महाराज जी के अलौकिक जीवन प्रसंग पढ़कर तथा सुनकर अध्यात्म पथ के पथिक बन गये । इन महा महिमा सम्पन्न सिद्ध

सिद्धेश्वर रूप सदगुरु अवतार श्री भगवान् को आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी सबने अपने भाव के अनुसार भजा, सुमिरण सेवन किया। सब वाञ्छा कम्पनरु, सदगुरु रूपधारी भगवान ने भक्त भावनाऽनुसार सब के मनोरथ पूण किए। श्री भगवान् मुनी ब्र जी की लीला इसी प्रकार चल रही है। मैं भी सिद्धाश्रम, हैडाखान, कठघरिया (हलद्वानी) तथा ब दाबन मे विशेष रूप से अपना कालक्षेपण करता रहा। प्रेमिया के आग्रह से कभी कभी दूर भी चला जाता था, फिर इ-ही आश्रमो मे आकर ययासाध्य इष्ट स्मरण करता था। सत्सगियो से तथा आग-तुक महानुभावो से नाम, चारित्र्य, समदर्शन, सत्य सरलता तथा प्रेम के विषय मे ही विशेषत यथा बुद्धि सत्सग होता था। कुछ महीनो के पीछे फिर सिद्धाश्रम आया। इस यात्रा मे मैं अपरिग्रह व्रत से था। हिमालय की यात्रा कठिन है परन्तु श्री चरणो की कृपा से इस प्रदेश मे मैं वर्षों से अयाचित वस्ति से भ्रमण करता रहा हूँ। ऐसे ही एक समय भ्रमण करता करता मैं सिद्धाश्रम आ गया। उस समय आश्रम मे कोई नहीं था। पुजारी प्रातः साय पूजा कर अपने घर चला जाता था। मेरे पास उस समय केवल आठ दस दाने आनू के थे। मेने सोचा कि तीन २ दाने आलू के रोज खाऊंगा। और बाद में यहाँ से चला जाऊँगा। दयामय भगवान् के आश्रम मे भूखा रहना अथवा उनसे क्षुधा पिपासादि के निवाणार्थि प्रार्थना करनी अनुचित है। अत यहाँ से चला जाना ही उत्तम होगा। इसी विचार से तीन आलू को धूनी मे भून कर खा लिया और अमृतमय जल पीकर सोने का विचार कर ही रहा था कि वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़े। सुसौम्य स्मित मुख—दयामय नेत्र से देखते हुए श्री महा राज जी ने कहा—“बाबा आप यहाँ पर ठहरिये। आपको पैसा भी मिलेगा और रोटी भी।” अर्हा। दास की कैसी सुध रखते

हैं ? वे दयालु स्वामी । आनन्द के साथ ही इस तुच्छता पर हँसी भी आयी कि रे मन ! तुझे कुछ भी विश्वास नहीं है । श्री महाराज जी को मुझसे ऐसी छोटी बात कहनी पड़ी । क्या तू सदैव अपने जीवन निर्वाह की चिन्ता करता है ? नहीं । तो इस पावन भूमि में इस अद्भुत शरीर रक्षण की चिन्ता आना ही हास्यास्पद है । यह सत्य ही है कि यदि मुझे वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो मैं उस स्थान पर नहीं ठहरता । यह तो श्री भगवान् की प्रज्ञेय लीला शक्ति का चमत्कार है । परम करुणामय भगवान् मुझे उस शम स्थल पर कुछ काल और रखना चाहते थे । उसी दिन कई आदमियों का बहुत सा भोजन सामान आ गया । दो तीन दिनों के बाद बिना किसी सूचना के ही २०१) २० का इ स्युरेन्म मनिआडर आ गया । भेजने वाले को यह भी पता नहीं था कि इस समय किस स्थान में मैं हूँ । न उनका कभी रुपये भेजने का स्वभाव ही था । अतः यह घटना प्रभु प्रेरित ही थी । श्री महाराज जी की कृपा से अनेकों बार महीनों तक यहाँ (सिद्धाश्रम) रहा । श्री प्रभु चरणाङ्कित भूमि में निवास करने की इच्छा तो मरव ही रहती थी । परन्तु जब कभी कभी इधर उधर भी जाना पड़ता था । जब चित्त अधिक एकाग्रता पूर्वक प्रभु स्मरण करता तो सिद्धाश्रम के प्रति स्वतः प्रेमिमयी स्मृति हो आती थी । ऐसे ही एक समय शीत काल में मैं सिद्धाश्रम गया । बहुत दिनों से प्रभु दशन न होने के कारण चित्त व्यग्र सा था । प्रभु से मैंने कुछ विनय पूर्वक कहा— “देव ! इतने दिनों तक बिना दशन के कैसे रहा जा सकता है ।” अहा ! इतनी दुबल प्रार्थना भी अतर्क्यी प्रभु कितने शीघ्र सुनते हैं । यह विचार आते ही हृदय एक विलक्षण व्यथा से व्यथित होने लगता है । उसी रात में प्रातः काल श्री महाराज

जी ने अपने एक एक अंग को पृथक् पृथक् कर के दशन दिए । कभी केवल श्री चरण मेरी ओर आते थे । कभी नेत्र कमल के ही दशन होते थे । कभी आजागु बाहु ही विश्व रक्षा की मुद्रा में सुशोभित हो रहे थे । बहुत समय तक यह कृपा होती रही । उस समय हृदय में यह भाव अत्यंत प्रगाढ़ हो गया, केवल काल्पनिक वा शान्दिक नहीं प्रत्यक्षत कि अखिल ब्रह्माण्ड के प्रत्येक परमाणुओं में श्री महाराज जी विद्यमान हैं ।

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म । नेह नानास्ति किञ्चन ।”

—श्रुति

(यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्म रूप है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी तत्त्व नहीं है ।) ये अनुभूतियाँ महर्षियों को ऐसे ही अवसर पर प्राप्त हुई थी । जब जब ऐसी घटना होती है तो उनका अवश्यम्भावी निर्बाध प्रभाव अतः क्षेत्र में अधिक अधिक स्थायित्व धारण करता है । इन दयामय कारणों से सिद्धाश्रम के प्रति अधिक आकर्षण हो गया था । परंतु परम वीतरागी प्रभु को यह बात पसंद न आई । लीलाधारी की लीला से एक समय ऐसी ही बानक बनी । एक बार गरमी के दिनों में मैं सिद्धाश्रम आया । वहाँ की नैसर्गिक पवित्रता से आकृष्ट हो मैंने २१ दिनों का व्रत करने का संकल्प किया । (यह अकारण ही व्रत था । हाँ ! नींद कम करना अवश्य चाहता था) । जिस दिन मैं व्रत आरम्भ करने वाला था उसी दिन प्रातः ६ बजे करीब, श्री महाराज जी ने आज्ञा करते हुए दशन दिए । क्षणभर में ही ज्योति अतर्धान हो गई और शेष केवल नाद की गुञ्जन ही रही । वक्ता के दशन नहीं हुए । उम शब्द श्रवण के समय जब ये भाव आता था कि ये शब्द प्रभु दूर से कह रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता था कि कोठरी से बहुत दूर बाहर से ये शब्द आ रहे हैं । और जब यह

भाव आता था कि भगवान तो मेरी आत्मा ही हैं, तो अद्वैत भाव हो जाता था। आप ही वक्ता तथा आप ही श्रोता। स्वर, वाणी तथा अर्थ तीनों में एक अनिवर्चनीय ऐक्य था। वे शब्द-मन्त्र बड़े कणप्रिय थे। श्री महाराज जी ने आज्ञा करी कि “बाबा यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी।” मैं उस समय आसन पर ही था, सोकर अभी उठा ही था। श्री महाराज जी के चित्र की तरफ देख रहा था। ये शब्द सुनते ही मैं बाहर आया—कि तु वहाँ पर दूरो तक कोई नहीं था। इसमें तो मुझे सन्देह था ही नहीं कि श्री महाराज जी के अतिरिक्त ये शब्द अथ किसी व्यक्ति के हैं। वे ही दयामय दीनानाथ मुझ जैसे दीन हीन बालक पर ऐसी अनुपम एवं अनपयिनी कृपा करते रहते हैं। अधिक क्या लिखूँ? उस परम प्रिय हृदय सवस्व सिद्धाश्रम की महिमा। आज तक अनेको साधको के अनेको प्रकार के मनोरथ पूर्ण हुए हैं, पर तु यहाँ वे कथाएँ नहीं लिखी जाएँगी। इनका यथा प्राप्त विवरण एवं घटनाओं का उल्लेख अथ ग्रंथों में दिये गये हैं। सिद्धाश्रम में यह आज्ञा जबसे हुई तब से स्वभावन ही वहाँ का आना आना कम हो गया। वैसे तो वह सदैव अविस्मरणीय स्थानों की मूढ-भक्त में ही रहेगा।

देवगुरु

सिद्धाश्रम का आकषण तो कम ही गया था अतः अबके जब प्रभु दर्शन की उत्कण्ठा हुई तो श्री हैडाखान की ओर आया। यहाँ पर दो चार दिन निवास कर श्री देव गुरु के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। श्री देव गुरु पर्वत बहुत पवित्रतम क्षेत्रों में है। यहाँ से हिममण्डित पर्वत शिखरों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। यहाँ की ऐसी ऐतिहासिक कथा है कि देवगुरु श्री बहस्पति ने श्री साम्ब सदाशिव की कृपा प्राप्ति के हेतु दीर्घकाल तक घोर तपश्चर्या की है। जिसके फल स्वरूप उद्दे अगाध विद्या की प्राप्ति हुई। आज भी बिना मन्दिर के ही एक जीर्ण चबूतरे पर श्री शिव जी की स्थापना है। वहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य, पवित्रता, आकषण, दिव्य गंध युक्त वायु तथा स्थान प्रभाव से मानसिक स्थिरता आदि विशेषता—अपना निरालापन लिए हुए है। भूमि का प्रभाव अद्वितीय है। वहाँ पर शिव चबूतरे से सटी हुई एक छोटी सी गुफा है। गुफा में केवल बैठ ही सकते थे। खड़ा होने तथा पूरे पाँव फैलाने को जगह नहीं थी। उसके नीचे एक मील के उतार पर एक छोटा सा जल का सोत (धारा) है। कुछ शिलाखण्ड ऐसे खड़े हैं, मानो किन्हीं तपस्वियों के लिए प्रकृति ने छत्र बना दिया है। जिसके नीचे एक व्यक्ति धूप तथा वर्षा से बच सकता है। इस स्थान पर एक ब्रह्मचारी भी बहुत वर्षों से साधन भजन करते हैं। जब मैं हैडाखान से आया तो रात में वही पर विश्राम किया। जिस शिला के नीचे मैं सोया था, उसी शिलाखण्ड के नीचे श्री महाराज जी का आसन लगता था। ये बात वहाँ के एक वृद्ध ग्रामीण तथा ब्रह्मचारी जी ने बताई।

मुझे भी श्री महाराज जी के दर्शन हुए। वहाँ के लोगो से पता लगा कि श्री महाराज जी देव गुरु के शिखर पर जब जाते थे तो यहाँ पर भी उनका आसन लगता था। श्री भगवान् के दर्शन से चित्त परमाल्लादित हुआ। और इस दर्शन को परम शुभ शकुन समझ ऊपर को गया। वहाँ पर दो दिनों तक बिना भन तथा जल लिए रहा। क्षुधा पिपासा का भाव बिल्कुल न रहा। अपूर्व शांति से उस छोटी गुफा में पाँव सिकोर कर एक पतली सूती चादर ओढ़ कर पड़ा रहता था। श्री महाराज जी का यह विशिष्ट लीला क्षेत्र है। आज भी वहाँ पर श्री महाराज जी की फूस की कुटिया के चिह्न अवशेष हैं। उन स्थानों के दर्शन से मुझे शांति, भ्रान्त, वैराग्य एवं सर्वज्ञत्वादि विभूतियों का स्वाभाविक बिना प्रयत्न के ही स्फुरण परिज्ञान साक्षात्कार होने लगता था। दूसरे दिन प्रातः काल घण्टा भर रात होगी, महा प्रशान्त समय था। श्री महाराज जी उसी गुफा में प्रकट भये और बड़ी करुणा तथा शांति से बोले—“बाबा ! आप यहाँ पर प्राणांत करने आये हैं ? आप तो मेरे प्राण के समान प्रिय हैं।” उनके ये अपार दयाभाव को देखकर मैं व्याकुल हो उठा। नीरस हृदय में भी प्रभु की कृपा से अनुराग रस सागर उमड़ पड़ा। जोरो से रोने लगा क्योंकि कोई अन्य तो था ही नहीं जिसकी लाज हो। अपने बालक के क्रान्त को दयामय प्रभु अधिक देर न सुन सके, किसी का दुख देखना तो स्वभाव में ही नहीं है, अतः शीघ्र ही कुछ मिनटों के बाद ही अपने दर्शन से पुनः सन्नाथ किया दयामय देव ने। ऐसे स्थलों पर मैं कुछ लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ—

“उर अनुभवति न कहि सक सोई।

कवच प्रकर कहै कवि कोई॥”

(जो अपने हृदय में अनुभव करते हैं वे भी उसका वणन करने में असमर्थ होते हैं, तब उस परम तत्व को कोई कवि अपनी वाणी से वणन करने में किस प्रकार सफल हो सकता है।) ये स्वयंसेवक स्थिति हैं।

कुछ काल पश्चात् स्वस्थ होने पर चित्त में आया कि ब्रह्म चारी दुखी हो रहा होगा। इसलिये आज यहाँ से चला जाऊंगा। श्री महाराज जी को भी मैं ऐसी ऊटपटाँग यात्रा करके दुखी करता हूँ। इस पुनीत स्थान को नमस्कार कर तथा चारों तरफ की अवणनीय शोभा प्रकृति नटी के सौन्दर्य, लावण्य को बार बार देखता हुआ नीचे को आ रहा था।”

“या देवी सर्व भतेषु कांति रूपेण सस्थिता।”

(जो मातेश्वरी पराम्बा सम्पूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है)

ऐसा पाठ बहुत बार किया था। परन्तु आज श्री गुरुदेव के असीम अनुग्रह से ‘‘दव गुरु’’ में प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं मानो मैं भी उसी अनंत सौंदर्य राशि का अभिन्न अंग हूँ, केवल कल्पना ही नहीं, रोम रोम से ये भाव प्रतिबलित हो रहे थे। शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि सब एक होकर महाभाव समाधि में निमग्न थे। अनुभूति के पश्चात् भाव शब्द रूप ग्रहण करता है। अतः शब्द अनुभूति का पूर्ण प्रकट करने में उनका ही असमर्थ एवं अज्ञान है जितना काई चतुर से चतुर व्यक्ति भी अपने माता पिता के विवाह सम्बन्ध के विषय में कुछ कहने में अपनी अज्ञानता प्रकट करे।

ठीक मध्य मार्ग में ही वे ब्रह्मचारी जी जल के दो पात्र लिए ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े हर्ष से कहा—“आज मैं यही निश्चय करके आया था। यदि महात्मा नीचे आकर भोजन नहीं करेगा तो मैं भी उसी के साथ ऊपर ही रहूँगा। देखो!

हलद्वानी

सन १९५४ के जाडो मे मै हलद्वानी मे था, चित्त पूण स्वस्थ था । पर तु भगवा । की लीला कौन समझ सके । मेरे मन मे घोर सघष आरम्भ हो गया । चित्त बड़ा दुखी, मन मे एक विलम्बरा ग्लानी तथा बुद्धि भी भ्रान्त सी हो गई । सघष का स्वरूप ऐसा था—मन अपने आप ही कहता था कि “तुम ने सब को श्री हैडाखान वाले बाबा के विषय मे यही कहा है कि वे भगवान् है, आज ससार पाप ताप से ही परिपूर्ण है । जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवे द्र ने आज्ञा की है —

“काल रूप मै तिह कर ताता,

शुभ अरु अशुभ कम फल बाता ।”

(हे तात ! मै उन प्राणियो के लिये शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को प्रदान करने वाला काल स्वरूप हूँ ।)

आज यदि इस सिद्धांत का पालन प्रभु करें तो सृष्टि कल्याण असम्भव हो जाएगा । वैसे ही लीला पुरुषोत्तम भगवान् श्री कृष्ण ने घोषणा की है —

“कालोस्मि ।”

(मै लोकोके महार के लिए काल हूँ ।)

आज इस घोषणा से सृष्टि सहार ही हो सकता है । अनेक अपराधो से युक्त आदर्श पथ से सर्वथा विमुख तथा अन्तिकतापूर्ण वायु मण्डल मे ऐसे श्रेय साधन हीन समाज तो ऐसा मानव सुलभ भगवद् रूप, ऐसा क्षमाशील व्यवहार तथा ऐसी आप्त वाणी सरल एवं औदार्य की आवश्यकता है।

जिस से भगवान की शरण सहज निर्भीक भाव से सब जीव ग्रहण कर सकें। इसका तात्पर्य कोई—महानुभाव यह न समझे कि अय अवतारों में उदारता, क्षमा तथा मानवीय व्यवहार न हुआ हो। यह तो ध्रुव सत्य है कि इ ही उपरोक्त गुणों का विशेष प्रकाश अवतार विग्रह में रहता है, तथापि किसी अवतार में युद्ध की अधिकता, मर्यादा रक्षणार्थ सृष्टि कल्याणार्थ तो किसी अवतार में मधुर लीला की ही प्रधानता रही है। किसी अवतार में ज्ञान को विशिष्ट स्थान दिया तो कभी केवल प्रेम ही का पाठ पढ़ाने आये। ऐसे ही ये श्री “बाबा” का अवतार शांति, क्षमा, दया का सुदिव्य त्रिवेद मय श्री विग्रह है। किसी समय में पुण्यात्मा ईश्वर भक्त प्रेम उदारता युक्त हृदय बान् पुरुष अधिक थे। आज समाज में ऐसे मनुष्य भी दुर्लभ हैं। मानवाकार धारण कर दानव अपने स्वभावानुसार प्रवृत्ति में मग्न हैं। मानवोचित गुणों का विकास तो दूर की बात है। विषय ज्ञान के कारण आज मानव को निश्चय तथा अभ्युदय के सत्य साधन के प्रति भी सशय तथा अरुचि है। ऐसी परिस्थिति में परम पिता परमेश्वर जिसका रूप ही क्षमा है, जो प्राणी मात्र का सत्य सुहृद है, अनन्त क्षमा शक्ति का ही दिग्दर्शन कराते हैं। उस ईश्वरीय क्षमा शक्ति का निर्वाह एवं पूरा संचार सत जीवन में ही होता है। इसलिए श्री करुणामय भगवान् ने कलि में—इस युग के अवतार में सत स्वभाव ही दर्शाए हैं। अहिंसा व्रत को ही सर्वश्रेष्ठ व्रत—मानने वाले दयामय बुद्ध भगवान् ने इसी युग में अवतार धारण किया था। विवादास्पद, स्वर्गीय फल प्रदाता तथा दुष्कर साधन साध्य कमलाण्ड को गौण मान कर केवल श्री हरि नाम से ही सर्वाथ सिद्धि का मार्ग दर्शन कराने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी यही सिद्ध करता है कि वर्तमान युग में श्री भगवान् सत वेश में

ही प्रकट होते हैं। भगवान् श्री हैडालान वाले बाबा पूण पुरुष हैं। अवतार का हेतु सब कालों में एक समान ही नहीं है। एक ही विष्णु नाना प्रकार के रूप—नाम धारण कर मत्थलोक में आते हैं, इस समय भगवान् को इसी रूप में प्रकट होना है। समया नुकूल लीला के लिए यही प्रशान्त वेश उपयुक्त है।” ये बातें जिसने सुनी, सभी प्रायः सहमत हो गए। मेरे सतसगी कर्मचिल वासी तथा अन्यान्य प्रेमीगण तो अथ उपासना त्याग कर श्री बाबा महाराज का ही आराधन स्मरण करने लगे। बहुत व्यापक रूप से सबत्र इस अवतार तथा अवतारी की चर्चा एवं उपासना होने लगी। और इधर अचानक मेरे हृदय में यह सघर्ष बल पकड़ता गया कि विश्व में बहुत से सिद्ध पुरुष भी हुए हैं। आज भी सब सिद्ध सम्पन्न नहीं तो भी बहुत सी अलौकिकता महात्माओं में देखने को मिलती हैं। श्री हैडालानवाले बाबा भी ऐसे ही कोई सिद्ध हो तो क्या प्रमाण है, इसका कि वे पूर्ण पुरोत्तम ब्रह्म हैं। सिद्धि की उपासना और भगवान् की उपासना में बड़ा अंतर है। यद्यपि भगवान् के सब रूप हैं, तथापि भगवद् विग्रह सबथा ही अद्वितीय है। जो साधक राम, कृष्ण, शिव तथा शक्ति की उपासना त्याग कर श्री महाराज जी को ही भगवान् ब्रह्म समझ कर उनकी पूजापाठ करते हैं, वे भगवत्प्राप्ति से वञ्चित रह जायेंगे यदि श्री हैडालानवाले बाबा भगवान् नहीं हैं। मैंने उन विश्वासी साधकों से ऐसा ही कहा है कि वे परात्पर ब्रह्म हैं। वे साधक गण मेरी बात को ध्रुव सत्य मान कर अपने साधन पथ पर चल रहे हैं। यदि यह सदिग्ध है कि पूज्य बाबा महाराज सिद्ध हैं वा परात्पर ब्रह्म स्वरूप हैं, तो मैं उन धर्मात्मा श्रद्धालुओं को छोड़ा दे रहा हूँ। इन आँखों से मैं देखूँ कि वेद, पुराण तथा तन्त्र ग्रन्थों में जैसा भगवत् स्वरूपों का वर्णन है वैसा ही स्वरूप श्री ‘बाबा’ का भी है। तब मुझ पूर्ण

समाधान तथा स तोष होगा ।

चार पाँच दिनों तक मानसिक सघष दिन प्रतिदिन उग्ररूप धारण करता गया । एक दिन श्री भगवान की कृपा से माघ कृष्ण पञ्चमी रविवार तदनुसार ता० २४ जनवरी १९५४ को मैं और भक्त बाँकेलाल पाठक गोलानदी के तरफ भ्रमण करने गये । सवेरे का नौ या दस का समय होगा । हलद्वानी हवाई अड्डा (अब दूसरा भी बन रहा है) गोला नदी के तट पर शहर से एक मील की दूरी पर है । पहिले वहाँ बड़ा जंगल था, अब भी मैदान के आगे गहन जंगल है । वहा पर शेर भी आता है । उमी जंगल की ओर मैं तथा वह भक्त आगे को बढ़े । कुछ दूर—एक फर्लाङ्ग जाकर बटिया भी खो सी गयी । यहाँ तक तो लकड़हारो के आने जाने से एक छोटी सी बटिया बन गई थी । आगे माग नही दीखने के कारण स्वभावतः मन मे आया कि आगे कैसे जाऊँगा ? आगे कोई रास्ता बताने वाला भी नही है । पलभर मे ही यह विचार आया और समाप्त भी हो गया । आग आगे मैं और पीछे भक्तजी बालटी लिए आ रहे थे । मे नीची दृष्टि कर के चल रहा था । अकारण ही ऊपर की ओर देखा तो करीब बीस हाथ की दूरी पर “श्री बाबा” भगवान् ने आते हुए दशन दिए । मैं समझ गया कि यह रूप सब रूपो से विलक्षण है । उनका सनातन स्वरूप यही है । लोकानुग्रह के लिए भगवान ने जब-जब जैसे जैसे रूप धारण किए हैं, उनका विशद वर्णन श्रुति तथा सतवाणी मे ऐसा ही है । वे ही आशुतोष अभयद्वर दिव्य वक्षु त्रिनेत्रधर भगवान् शङ्कर हलाहल विष पान किए महा प्रशान्त भाव से मेरी ओर आ रहे थे । उनके श्री नेत्र की किरण मेरे वक्षस्थल को चीरती हुई भीतर एक दिव्य ज्योति के रूप मे विराजमान हो गई । मैंने दूर से मानसिक ही प्रमाण किए । हाथ अपवित्र होने के कारण श्री चरण स्पश

करने का भाव नहीं आया। उनकी प्रथम दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं सब भूल गया। अपना स्वचेतना खो गई। कुछ अचेतनावस्था मे ही मैंने प्रभु से पूछा—“उधर जल है?” श्री प्रभुजी ने गम्भीर स्वर में—मधुरिम वाणी में आज्ञाकारी—“होगा”। मैंने पुनः धृष्टता की। उनसे पूछा—“तुम विधर से आरहे हो?” श्री भगवान ने केवल हाथ से श्री हैडाखान की ओर संकेत कर दिए। मैं उही श्री चरणों की कृपा से यह अच्छी तरह समझ गया कि श्री सदाशिव अवतार श्री हैडाखान वाले भगवान मेरे सशय दूर करने तथा अपने परात्पर ब्रह्म स्वयम्भू स्वरूप के दर्शन करने पधारें हैं। परन्तु आनन्द तथा शांति के साथ ही मुझे लज्जा भी बहुत आई। “मैं कैसा अपात्र अविश्वासी हूँ। प्रभु की इतनी कृपा कि देव दुर्लभ ऋषि मुनियों को भी अप्राप्त पदार्थ हसाते खिलाते प्रदान कर देते हैं। तब भी मैं उनको नहीं समझता हूँ। महा अज्ञानी बालक जसी चपलता तथा दुराग्रह से उनकी महिमा का सन्धान करना चाहता हूँ। यह विचार भी क्षीघ्र ही शांत होगया। मुझे तथा भक्त को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि कैसे मैं आगे बढ़कर मुड़ गया और कैसे भक्त मेरी बगल में खड़ा होगया।

श्री महाराज जी ठीक मेरे सामने सात आठ हाथ की दूरी पर खड़े थे। त्रिनेत्र से चतुर्दिक इतना तेज फल रहा था कि मैं बहुत प्रयत्न सर्वाङ्ग दर्शन का करता था। परन्तु उस तेज के कारण बहुत दान्य युक्त प्रयत्न तथा श्री प्रभु की कृपा से केवल एक अंग के ही दर्शन हो पाते थे। उस रूप मकरद पर मन भ्रमर सम्पूर्ण कला से क्रीड़ा कर रहा था। केवल श्री चरण, ओष्ठ, दिव्य नेत्र तथा श्री कर कमल ही सुस्पष्ट दर्शन दे रहे थे। अथ श्री अंग प्रचण्ड तेज युक्त—परन्तु महा मोहक, अति तीव्र प्रभाव परन्तु मधुराति मधुर, एवं आशिक श्री अंग दर्शन

परंतु क्षणिक अश दर्शन से ही विक्षुब्ध चित्त को चिर ताम बनाने में समर्थ । अहा ! प्रभु की अपार करुणा से जब मुझे श्री “नख” चंद्र के दर्शन हुए, उस समय का भाव कैसे लिखू ? भक्त ने अपनी धर्मपत्नी से घर आकर कहा कि “बाबा श्री गुरु महाराज के दर्शन से ऐसे हो गये जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के सामने हो जाती है ।” भक्त कवि है, वा नहीं, परन्तु बात बहुत ही यथाथ उसने कही । श्री चरण नख के दर्शन से ऐसा हुआ कि केवल बुद्धि, मन तथा प्राण ही नहीं, यह स्थूल शरीर भी परम ज्योतिकण बन कर उन ज्योतिष्पुञ्ज में विलीन हो रहे हैं । उस समय जो कुछ दीखता था, सब चिन्मय ही प्रतीत होता था ।

जब मैं महातल्लीन दशा में हो जाता था, तो श्री भगवान मेरी ओर देखते हुए भक्त से बात करने लग जाते थे । और उनकी बातों में मेरा मन आकृष्ट हो जाता था । भक्त से श्री महाराज जी कहते थे—“मैं लकड़ी लेने यहाँ आया था । लकड़ी नहीं मिली । भोजीपुरा जाना है । गाड़ी मिल जायगी ।” इस बीच में कहते कहते चुप होकर मेरी ओर देखने लग जाते थे । उनकी दृष्टि मात्र से मैं सनाथ निर्विकल्प कृत कृत्य हो गया । केवल श्री मुख की वाणी ही उस ‘अवस्था’ से आकर्षित कर लेती थी । कुछ काल पश्चात् पुनः श्री महाराज जी ने आज्ञा की कि “मैं तीन दिन का भूखा हूँ । लकड़ी मिली नहीं । भक्त तो आपको एक सामान्य गृहस्थ किशोर बालक समझता था, परंतु मुझे दर्शन दे रहे थे साक्षात् सदाशिव रूप के । त्रिनेत्र से निरंतर आशीर्वाद वर्षाते रहे । भक्त से बात करने पर भी होट नहीं हिलते । उस समय की दशा अवर्णनीय है । सिद्धाश्रम में श्री महाराज जी सन्त वेश में थे । परन्तु आज इस प्रार्थना को सफल कर रहे थे—

“शिव शान्त स्वरूप का दशन दो ।”

(हे शिव ! मुझे अपने शा त रूप के दशन प्रदान कीजिये ।) जब मने श्री मुख से “भूख” शब्द का नाम सुना तो मेरा मन जो प्रभु के ऐश्वर्य सागर में लीन था, हठात् ऐश्वर्य शक्ति को भूल गया, और मन में आया कि चार पसा दे दूँगा, चना चबा कर पानी पी लेंगे । और यहाँ पर क्या हो सकता है । (मन कितना क्षुद्र है । अहा ! प्राण धन आज भूखे सामने कृपा-कर उपस्थित हैं । परन्तु यह अल्पज्ञ मन क्या सोचता है । प्रभु के प्रसाद के लिये) मन मैंने धीरे से भक्त से कहा—“भगत जी ! चार पैसा हैं ?” भक्त ने कहा—“एक दुअनी है ।” मैंने कहा कि इनको देदो । भक्त ने जैसे ही हाथ जेब में डाले कि उमी क्षण श्री विश्वम्भर भगवान् ओढर दानी ने अपना श्री कर्मल फैला दिया । उनके श्री हस्त में भक्त ने दूर से ही दुअनी छोड़ दी । पता नहीं दुअनी कहाँ गई । हमने तो यही देवा कि श्री महाराज जी के हाथ में दुअनी जा रही है ।

मैं प्रेम शून्य, यह विचार कर आगे चल दिया कि स्नान आदि करके फिर आयेंगे । परन्तु कृष्णामय प्रभु वही विराजते रहे । बड़े दयाद्र होकर बोले—“बाबा ! मनसा फलेगी तुम्हारी । जाइए आपका कल्याण होगा । चार पैसे का चना चबाकर पानी पी लूँगा ।” यह आशीर्वाद दे श्री प्रभु बड़ी शीघ्रता से चलने लगे । मैं पूर्व की ओर चला और श्री महाराज जी पश्चिम की तरफ चले । परन्तु उस समय तो मुझको आगे पीछे सब दीखता था ।

मैं आनन्द से परिपूर्ण तृप्त होने के कारण शीघ्र बोल न सका, परन्तु भक्त ने कहा—“बाबा ! ये तो श्री महाराज जी हैं ।” मैंने उससे विनोद में पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? उसने कहा कि ये आशीर्वाद उही का है । मुझे प्रसन्नता हुई

इसके सद्भाग्य पर, और शीघ्र ही उस भक्त ने कहा कि यदि श्री महाराज जी होंगे तो बोलेंगे, अथवा उत्तर नहीं मिलेगा। मैं तो जोर से बोल नहीं सकता हूँ। तुम श्री प्रभु को पुकारो। भक्त तो उनको पहिले एक सामान्य युवक समझ रहा था। अतः इतनी प्रतीति होने पर भी उसने उनको लाला ही कह कर सम्बोधन किया। भक्त ने लाला कहा और उधर से साथ ही, जैसे एक ही व्यक्ति बोल रहा हो, श्री भगवान् ने “जी” कहा। सुनने में ऐसा आया कि एक ही व्यक्ति ने “लालाजी” कहा है। भक्त को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा—“दौड़ लगा। श्री प्रभु का दर्शन कर।” भक्त जी दौड़े, जितनी शक्ति थी उसके अनुसार खूब दौड़ लगाई। उधर मेरे मन में हसी आई कि “क्या भक्त बेचारा—विश्व में कोई ऐसा है जो स्वबल से भगवान् को प्राप्त करले?” यह विचार आते ही मैंने भक्त जी को आवाज दी। “भगतजी दर्शन हुए?” उत्तर आया ‘नहीं’। मैंने वही से खड़े खड़े कहा—“जहाँ हो वही खड़े हो जाओ। हाथ जोड़कर प्रणाम करो।” भक्त वही खड़ा हो गया और ऊपर दृष्टि तथा हाथ उठाकर प्रणाम किया। अणु अणु व्यापक सर्वेश्वर ने दया की। भक्त को श्री महाराज जी के पृष्ठ भाग के दर्शन हुए। कुरता, टोपी धारण किए, बहुत लम्बे पृथ्वी से लगभग २०० हाथ की ऊँचाई पर महा दिव्य तेज से सम्पूर्ण देश व्याप्त करते हुए श्री बाबा हैडाखान वाले ऊपर को जा रहे हैं। दर्शन से वह भी तृप्त आनन्दित हो गया। श्री भगवान् की लीला अब उसकी समझ में आयी। तब वह स्वयं बोला—बाबा! तभी तुम इतने शान्त हो गये थे। साक्षात् श्री परात्पर ब्रह्म—कैवल्य शिव—बाबा हैडाखान वाले हैं। इसमें कभी मुझे सन्देह हो भी सकता था। परन्तु उन्होंने दयाकर सदा के लिए यह णका मिटा दी।” मैं भी सुनकर मैं ही मन आनन्दित हो रहा था।

कई दिनों तक ये दशनाम व अपने चरम सीमा में रहे । सदैव के लिए यह विश्वास प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया कि “श्री बाबा” महाराज पूर्णवतार हैं । भिन्न भिन्न काल में अथवा लागे को भी ये अनुभूतियाँ हुई हैं । आज से तीस वर्ष पूर्व जब कुमायू (हिमालय) में (भगवान् श्री हैडालान वाले बाबा की) इनकी लीला जन जन मानस व्यापित थी उस समय भी जो जो महानुभाव आए उन्हीं में यह प्राकट्य स्वरूप समझने में देर नहीं लगी । श्री भगवान् किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होते । जो सबका प्रमाण है—उसका प्रमाण क्या हो सकता है ? ऐसा ही श्रुति में प्रश्नोत्तर है —

“स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठति”

“स्वे महिम्नि”

(वह ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है ? अपने ही परम दिव्य स्वरूप में) ।

वृन्दावन

एक समय सूर्यग्रहण के पव पर मैं कछला घाट गंगाजी में पव काल में ही स्नान कर रहा था। विचार वहाँ से स्नान कर वृन्दावन आने का था। स्नान करते समय इष्ट मंत्र का स्मरण कर श्री दयामय प्रभु श्री बाबा हैडाम्बान वाले से प्रार्थना की, प्रभु! आप ईश्वर हैं। सम्पूर्ण सृष्टि के आधार स्वरूप संरक्षक रूप तथा आदि पुरुष परम कारुणिक प्रभु हैं। कहा गया है —

“सब देव मय देह तुम्हारी।
तुम सस तुम हे प्रभु अविकारी॥”

(हे प्रभो! आपका परम दिव्य स्वरूप सम्पूर्ण देव स्वरूप है, हे अविकारी प्रभो! आपके समान तो विश्व में आप ही हैं)।

अतः अब वृन्दावन में आपका दर्शन श्री कृष्ण के स्वरूप में करूँ। ऐसी प्रार्थना कर इस बात को मैं भूल-सा गया। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु श्री मन्मथी व श्री हैडाम्बान वाले बाबा और परम रक्षक दोखर नन्द नन्द भगवान् श्री वृन्दावन वाले प्रियाम एक ही हैं। भूलने का प्रधान कारण मेरे हृदय में प्रेम का न होना। यह कृपा तो सर्वथा निस्सन्देह प्रभु की ओर से ही होती रही है।

श्री धाम वृन्दावन में श्री वशीवट पर श्री रसराज अपनी प्रियतमा अभिनन्दन हृदया श्री वृषभान नदिनी के साथ रास विलास कर रहे थे। दिन के १० बजे होंगे, बहुत से दशक भक्त वन्द उपस्थित थे। सहसा मेरे मन में यह विचार उठा। चित्त वहाँ नहीं रहा पूर्ण एकाग्रता स्वयं ही हो गई। शांति आनन्द तथा पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए नितान्त बाह्य ज्ञान

सूय अवस्था में मैं भगवान् श्याम सुंदर से कहने लगा—
 “प्यारे ! मुझे तो अब सब वस्तुओं की प्राप्ति हो गयी । सभी
 मनोरथ मेरे श्री गुरुदेव की कृपा से अवश्यमेव पूरे होंगे परन्तु
 यदि तुम अभी अपनी सलोनी सावरी गोपी जनो के प्राण, न
 यशोदा के जीवन तथा सखागणों के उल्लासपूर्ण सब सौख्य,
 अनिन्द्य सौन्दर्य तथा अद्वितीय माधुर्यमय श्री विग्रह के दर्शन
 देदो तो तुम्हारा भी नाम लेग । श्री कृष्ण बड़े कोमल स्वभाव
 हैं । यह सत्य है, तभी समझ में आएगी ।” अहा—दया ही तो
 है । श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा —

“दीन व धुरिति नाम ते स्मरण ।

यादवे द्रपत्तितोऽहं मुत्सहे ॥”

(हे प्रभो ! यादवेन्द्र ! आप के दीन व धुरि नाम का विरुद्ध
 स्मरण करते हुए मुझ पतित के हृदय में भी उत्साह होता है) ।
 शास्त्र तथा सत् भगवान् की कृपा के विषय में कहते हैं ।
 अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान् ने
 अयोग्यो के भी अनगल प्रलाप कितने शीघ्र सुने हैं । यहाँ भी
 उसी की पुनरावृत्ति समझो । प्रार्थना कहो वा लड़ाई भगडा
 अपने प्यारे मोहन से, कुछ भी कहो, ये विचार समाप्त होते
 ही “वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के समीप में स्वच्छ जल की
 विशाल एव गभीर धारा लहराने लगी । नील परिधान धारण
 किए श्री यमुना तरल तरंग युक्त सुषुमा लिए द्रुत वेग से बह
 रही थी । कूल पर विविध रंग के पुष्पो ने अपना सुंदर क्रीडा-
 ज्ञान बना रखा था । इसी यमुना तट के वट वृक्ष के नीचे, जिसे
 वशीवट कहते हैं । श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए मंद मंद
 मुसकाते बाकी दृष्टि से देखते बड़े ही मृदु एव मधुर स्वरो
 में वशी बजाने लगे । कुटिल तथा काली शलकावलियों से
 वेष्टित श्री मुखचन्द्र और अधिक श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहा

था। कुण्डल की स्वर्णिम सुकांति सम्पूर्ण श्री विग्रह को अलंकृत ही नहीं, अपितु दशक नेत्रों को सुदिव्य तेज प्रदान कर श्री भगवान् के अनंत श्री सौंदर्य का साक्षात्कार करा रही थी। अखिल भुवन मोहन—साक्षात् ममथ मन्मथ—होमल किशोर का त श्री कृष्ण के असीम एवं अलौकिक सौंदर्य माधुर्य की ज्ञात कहाँ तक कही जाए? अहा! यही तो सत्य उक्ति है—

“हरि हेरत हिय हरि गयो,
हरि सबत्र लखात।”

(श्री भगवान् के दशानो से हृदय हरण कर लिया गया, तब सबत्र भगवत्स्वरूप ही दृष्टिगोचर होने लगा)। कुछ अरुणिमा युक्त सुविशाल प्रफुल्ल दल कमल लोचन शान्ति, ज्ञान व तथा अनुराग का आकार बना था। उसी कमनीय, वक्र एवं उदार भूकुटी से इस सतप्त हृदय में अविकल्प्य राग, अभ्रुत पूव आसक्ति तथा अविनाशी ज्ञानन्द का सागर बहा रहे थे, कण्ठर कान्ह अपलक दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। स्मित श्री मुखारविंद से कभी कभी वशीनाद निकलता था। श्री भगवान् ब्रजे द्रन दन बट वन के नीचे खुली जगह (सिंहासन नहीं) में पाव फला कर बैठे थे। एक पाव लम्बा तथा दूसरा पाव एक दूसरी जँघा पर रखा था। शरीर नग्न था। केवल विविध रंगों के पुष्पो की बनमाला धारण किए थे। मुकुट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। श्री चरणों से ऊपर नेत्र पथ्यन्त ही मैं दशन कर सका। नेत्राकषण इतना अधिक था कि उससे ऊपर दृष्टि जा ही नहीं सकती थी। वहाँ पर जाकर दृष्टि मानो अपना अवलो कन स्वभाव त्याग कर उसी स्नेह सरोवर की मछली बन वहीं निमग्न—बेसुष हो जाती थी। निश्चित समय तो ज्ञात नहीं परन्तु अधिक देर तक यह दशा रही। पश्चात् इस दशा से उत्थान हुआ और फिर वही वशीबट, वही मकान जहाँ रास हो

रहा था, वही तबला सारंगी के स्वर, वही रास धारी, वही दशक व द तथा मै भी वसा ही—पूववत् हो गया। श्री भगवान् के समक्ष जो स्थिति थी, वसी पीछे नहीं रही। उस समय श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, तथा मैने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मै तो केवल दशन मात्र से ही तुष्ट हो जाता हूँ। ये भाव श्री महाराज जी की कृपा से ही रहता है। हृदय में बचपन से ही ऐसा विचार है कि भगवान् से कोई वस्तु माग लेने पर केवल उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। भगवान् की नहीं। अतः भगवान् से मागना अपने को ही धोखा देना है। 'माँ' चाहती है कि अपने बच्चे के लिए बहुमूल्य आभूषण बनाऊँ पर तु अवोध बालक हठ करता है कि 'माँ' मुझे दो पैसे का खिलौना लादे। इसी प्रकार अज्ञानी सकामी साधक, जिसे 'इष्ट' की कृपा, उदारता तथा शक्ति पर विश्वास नहीं है, वह अपनी क्षुद्र, वासना युक्त तथा रासीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए 'इष्ट' से याचना करता है। अभीष्ट प्राप्ति से सताप क्षणिक आह्लाद (जब तक दूसरी इच्छा नहीं होती) होता है तथा असफलता से अविश्वास एवं साध्य और साधन से अरुचि तथा अनुत्साह पदा होता है।

वहना सुनना तो अय में सम्भव है। परन्तु जो केवल अतः करण ही में नहीं, अनन्त ब्रह्माण्ड के प्रत्येक परिमाण में नित्य अवस्थित है। उस सबज्ञ अतर्क्यमी से कुछ कहने वा सुनने की विडम्बना ही क्या? वह अवस्था तो अपनी ही सत्य, शुद्ध तथा साध्य स्वरूप है। श्री भगवान् से किसी प्रकार की याचना करना अथवा दीन दुखी भक्त समझकर भगवान् का वरदान देना, ये दोनों बातें अपूर्णत्व की ही हैं। वहाँ तो केवल "आत्मरति, आत्मक्रीडा तथा आत्ममिथुन" ही है। यहाँ पर तो दृष्टा तथा दृश्य के पाथक्य का पूर्ण लोप है। साधक तथा साध्य का पूर्णैक्य है। वास्तव में यह रहस्य अनिवार्य ही है। अहा! क्या ही

अपूर्व मिलन है। भक्त भगवान् हो जाता है, और भगवान् भक्त हो जाते हैं। अन्यथा जीवों के लिए यह सच्चिदानन्द मय सुख अगम्य तथा अप्राप्त ही रहेगा। केवल एक मात्र कृपा साध्य—सच्चिदानन्द घन निकुञ्ज रमण कारुण्य किशोर—श्री राधाकान्त के ये अपार दया तथा चिरस्मरणीय—सर्वथा अनुपमेय—अद्वितीय चित्ताकर्षिणी शोभा के दशन से जो मुझको सुख मिला, उसका अनुभव कुछ अशो मे हृदय ही कर सका। उस सुखानुभूति का वणन कदापि किसी से भी सम्भव नहीं है।

“गिरा अनयन नयन बिनु बानी”

(वाणी के नयन नहीं हैं, और नयनों के पास वाणी का अभाव है)।

यदि वाणी को दृष्टि और नेत्र को वाक शक्ति मिले तो कही इस परम मात्मिक रहस्य की यत्किञ्चित् व्याख्या सम्भव है। उस समय आनन्दातिरेक से रोम रोम से यह ध्वनि निकल रही थी। पूर्ण तरलीनता की दशा में स्वन मुख से ये शब्द निकलते थे। सद्गुरु अवतार में श्री हैडाखान वाले बाबा ही कृष्ण हैं। कृष्ण ही कुरता टोपी वेप में श्री हैडाखान विहारी बने हैं। ऐसा प्रीत होता था कि सम्पूर्ण परमाणु आज मेरे इस नाद से प्रतिध्वनित हैं —

“गुरो कृपा हि कवलम् ।

नमामि कृष्ण कोमलम् ॥”

“श्री सद्गुरु देव की अहैतुकी कृपा ही केवल तत्त्व है परम सुकोमल कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ)।

इन नामों के उच्चारण में भी वही गम्भीर शान्ति एव परानन्द की स्थिति थी। जैसे श्वास प्रश्वास बिना सकल्प के ही होती रहते हैं। उसी प्रकार इन मधुर नामों—महामन्त्रों के आत्मिक उच्चारण अवेनावस्था में भी हो रहे थे।

रास लीला समाप्त होने पर मैं वहाँ से श्री कृष्ण तथा दया स्वरूपा अखिल जग-जननि श्री राधा को बारम्बार अनुस्मरण करता हुआ चला आया। श्री कृष्ण की दया परक कथाएँ जितनी मैंने सुनी थी, पुराण तथा भक्त माल में वे सब बातें आज अधिक विश्वसनीय तथा सत्य प्रतीत होती थी।

श्री वृन्दावन धाम की ओर भी बहुत सी घटनाएँ हैं। श्री निकुजबिहारी—श्री हरिदास जी के लाडले लालजी की कृपा के विषय में मैंने जानकर ही कुछ नहीं लिखा है। श्री बाँके बिहारी जी महाराज की दया इस शरीर पर बहुत है। श्री धाम वृन्दावन में अनेकों बार—एक समय एक भक्त के सामने भी श्री विग्रह से श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। और भी बहुत सी घटनाएँ हैं। परन्तु अभी वे बातें लिखी नहीं जाती हैं। परम रहस्यमयी घटना का उल्लेख करने में स्वभावतः सकाच हो रहा है। परन्तु यहाँ एक और घटना का उल्लेख कर ही इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ।

यह घटना २१ ए ५५ की है। इस वर्ष मैं श्री ब्रोनारायण गया था। वहाँ एक बार प्रदेश के साधु के पास मैं दस, बारह दिनों तक रहा। प्रायः नित्य ही उन साधुजी से श्री महाराज जी के विषय में चर्चा होती थी। बाल्य काल से ही वे साधु भी उनकी (प्रभु श्री हैडाखान वालों की) अलौकिक महती महिमा से सुपरिचित थे। वे साधु भगवद्दर्शन के लिए बड़े व्यग्र थे। भगवान् के विरह में वे प्राणान्न करना चाहते थे। श्रीमद्भागवत के गोपी गीत भ्रमर गीत आदि स्तोत्रों को वे बड़े ही करुणस्वरो से पाठ करते थे। उनकी व्याकुलता देखकर मुझे भी दुःख होता था। परन्तु मैं उनका दुःख दूर कैसे कर सकता था, अतः मैं उनको धन देकर तथा श्री भगवान् के पतितोद्धारक स्वभाव का स्मरण कराकर वहाँ से चला आया। मेरे आते समय वे साधु

इतने व्याकुल हुए, जैसे इनके हृदय से कोई प्रिय वस्तु सदा के लिए बिछुड़ रही हो।

श्री ब्रह्मनारायण से भी सीमा हल्कानी होते श्री व दामन आ गया। और ने माधु वही पर रहे। उनका नियम श्री ब्रह्म-नारायण में ही छ मास तक रहने का था। एक रात वे साधु अपनी कुटिया में ध्यानावस्थित थे। उभी अवस्था में—ध्यान ही में उन्होंने देखा कि एक जल से भरे कुण्ड में श्री भगवान् हैडाखान वाले बाबा के चित्र पड़े हैं। उनको अपने पूज्य चित्र को देखकर क्षोभ हुआ कि किस व्यक्ति ने ऐसा काय किया है? ध्यान ही में—शन शन प्रत्यक्षवत् होता जा रहा था, उन्होंने चित्र को कुण्ड से बाहर लाने का प्रयत्न किया। चित्र को उठाने ही फिर दूसरा चित्र, पुन तीसरा चित्र, इसी क्रम से तास के पत्तों के से वे चित्र भी एक के बाद एक आने लगे। उन्होंने अपनी चेतना को खूब सम्हालने की चेष्टा की, किन्तु इस विचित्रता ने उ हे सज्ञा शून्य बना दिया। कुछ काल पश्चात्—अद्वैत मावस्था ही में बाहर आने का विचार किया उसी क्षण बाहर से गम्भीर सुस्पष्ट तथा अन्तर वेधक शब्द सुनायी दिए।

श्री हैडाखान वाले बाबा सब व्यापक हैं।

श्री हैडाखान वाले बाबा सब व्यापक हैं।।

श्री हैडाखान वाले बाबा सब व्यापक हैं।।।

ये दिव्य स्वर सुनते ही वे समझ गये कि ये मानवीय शब्द नहीं हैं। बहुत साहस कर कुटिया का दरवाजा खोला, किन्तु वहाँ पर कोई नहीं था। उनको इससे विशेष विस्मय नहीं हुआ। कारण कि शब्द सुनते ही उनके हृदय में यही आया कि इस क्षेत्र के (इस क्षेत्र की महिमा के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जहाँ श्री नरनारायण भगवान् जैसे तपस्वी तप करते हैं।) सिद्ध देव गए मुझको आदेश तथा श्री

हैडाखान वाले बाबा का स्वरूप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ पुरी में अलकनंदा के उस पार यह कुटिया है। एकांत तो है ही विशेषकर रात में ठण्डी में काटो वाली एक छोटी सी, सो भी कहीं उतार तो कहीं चढ़ाई वाली, पगडण्डी (माग) में अकारण कौन आएगा। चादनी की रान थी तथा दूरो तक मदान है। यद्यपि स्वहृदय का साक्ष्य (गवाह) सर्वोपरि है तथापि "ये देव वाणी है" इसके सिद्ध हेतु और भी अनेक अत्रांत कारण—वहाँ उठे मिले। साधुजी को परमानंद हुआ। अब उनका मन बद्रीनारायण में नहीं लगा। श्री वंदा बन धाम में आगये और मुझसे बहुत प्रेम करने लगे। उनके अत्यधिक आदर प्रेम से मुझे सकोच होता था, परंतु उनका बार बार यही कहना था कि "तुम्हारे ऊपर भगवान् श्री हैबान वाले बाबा की कृपा है। तुम मुझको भगवान् के दर्शन करा सकते हो।" अपनी असमर्थता में बार बार सबके सामने कहता था। मे विश्वास दिलाकर कहता था कि मेरे ऊपर श्री दयालु भगवान् महा असमर्थ समझकर कृपा की है। मुझमें शक्ति नहीं कि मैं सबको दर्शन करा सकूँ। अब आप ऐसा प्रेम विश्वास—भगवान् वृंदावन बिहारी श्री राधाकृष्ण भगवान् सद्गुरु रूपधारी श्री हैडाखान बिहारी के चरणों में करें। मैं भी श्री भगवान् से प्रेम करूँ ऐसा कीजिए।" उन्होंने जसी अपनी धारणा बनाली थी, उसी पर दृढ़ थे। श्रावण शुक्ल तृतीया को हम लोग श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर किशोरपुरा मुहल्ला में एक धमशाला की छत पर बैठे थे। रात के बारह बजे थे। आकाश स्वच्छ था। छत के ऊपर एक चारपाई पर मैं और वे साधु दोनों आमने सामने बैठे थे। अधिक आदरभाव के कारण बड़े सकोच से महात्मा मेरे सामने बैठे थे। दो व्यक्ति वहाँ और उपस्थित थे। श्री भगवान् की बातें हो रही थी। अचानक

मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा। प्राण वल्लभ श्री युगल सरकार—लाडिलीलाल अपनी दिव्य शोभा छिटकाते मन्द मुस्काते—वक चितवन से दया वर्षाते एक दूसरे खूब सट कर खड़े थे।

कुछ काल पश्चात् सब प्रथम स्फुरण हृदय में यह आया कि “इस साधु को दर्शन नहीं हुए।” बोल तो सका नहीं परन्तु सकेत करने के लक्ष्य से जब मैंने नीचे देखा तो मेरा वक्षस्थल महादिव्य प्रकाश पुञ्ज प्रतीत हो रहा था। यह देख और अधिक स्तब्ध हो गया। मैं सकेत भी न कर सका। कुछ देर बाद वह “प्रकाश” चारपाई पर हम दोनों के बीच आ गया। फिर भी जब उस साधु तथा अग्र उपस्थित भक्तों को ज्ञान नहीं हुआ तो मैंने इन सबों को सकेत भी किया और हाथ से स्पष्ट भी किया कि ‘देखो! वह प्रकाश ज्योति कसी सुन्दर है?’ प्रथम एक भक्त इस रहस्य को समझ गया पश्चात् साधुजी ने भी दर्शन किए, परन्तु इन लोगों को स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। केवल छत से आकाश पर्यन्त अति अलौकिक अनुपम सुदिव्य प्रकाश की मोटी लकीर दीखीं।

उस दिन भगवान की कृपा का आनन्द तो हुआ ही, परन्तु उससे अधिक आनन्द यह हुआ कि साधु को बड़ा सतोष हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे कम—भाग्य की बात है, परन्तु भगवान् है, दर्शन देते हैं ऐसी प्रतीति आज मुझ निश्चित रूप से हो गई है।

श्री बन्दाबन की महिमा मैं क्षुद्र क्या लिख सकता हूँ, जैसी मेरी प्रार्थना थी कि—हे प्रभु! वृन्दावन में आप ‘कृष्ण’ रूप से दर्शन दीजिए। सो परिपूर्ण की मेरे दयामय नाथ! इस प्रेम क्षेत्र में बहुत सी अलौकिक घटनाएँ हुई हैं।

एक समय कई दिनों से मन में यह सघर्ष चल रहा था,

चित्त खिन्न था। आप ही आप कोई मन से पूछता था—“तुम व्यासाचार्य ससार से पार होने के लिए करते हो?” मैं भी गुप्त प्रश्न का उत्तर गुप्त शब्द ही में देता था—“कृपा केवल एक कृपा” रे मन! निश्चय समझ। महान् महर्षियों को भी अपने गत में मिलाने वाला ससार—जिसकी जननी माया—जिसको देखकर डर जाते हैं—ब्रह्मर्षि शुक-शौनकादि-शिव ब्रह्म विष्णु देवादि। उस दुरत्यया माया से एक प्रभु कृपा ही पार लगा सकती है। यद्यपि इस उत्तर से समाधान तो था, परन्तु सतोष नहीं। एक दिन ऐसी ही कृपालु की कृपा हुई। लोहबन ग्राम से हम चार पाँच व्यक्ति नाव से यमुना पार करके श्री मथुरा जी आने वाले थे। उनमें एक ब्रह्मण भी था जिसके पास गीता की पुस्तक थी, मैं नाव में बैठ कर श्री गीता जी का पाठ करने लगा। नाव वाला भी भावुक था। वह डाढ़ छोड़कर मेरे सामने हाथ जोड़ कर बैठ गया और विनम्र होकर बोला—“महाराज! पेट का धधा तो करना ही है, मगर आज मैं आपके मुख से गीता की कथा सुनूँगा।” मैंने भी सोचा कि इसको स्वयं ही जल्दी पड़ेगी, इसलिए अधिक उससे कुछ नहीं कहा, और अथ सहित मनोयोग से कथा कहने लगा। किस अध्याय का कौन श्लोक था, यह स्मरण नहीं है। ये बटता आज से बीस वर्ष पूर्व की होगी। श्लोक को व्याख्या जब समाप्त हुई तो मैंने कहा—“अरे! नाव तो चलाओ। तुम तो निश्चित हो बैठ गये।” नाव में जो दूसरा व्यक्ति बैठा था, उसने भी कहा—“जल्दी करो देर हो रही है।” यह सुनकर तीसरा व्यक्ति कहने लगा—“अब क्या नाव चलाएगा—मथुरा घाट की सीढ़ियों से नाव लग गयी।” नाव कैसे सीधी हुई, बहाव पर कैसे आई, और बिना खेये ही कैसे पार हो गई? यह रहस्य कोई न समझ सके। उस समय नाव में केवल सहित पाच छ व्यक्ति बैठ थे। परन्तु

किसी को कुछ ज्ञान नहीं, सब के सब अपनत्व खो चुके थे ।

उस पार जाते ही मुझको स्पष्ट बोध हुआ कि ये कृपा मेरे शङ्काशील मन को पूर्ण समाधान करने हेतु ही हुई है । जसे नाव बिना खेये (माधन बिना) पार हो गई, उसी प्रकार यह जीवन नौका भी ससार सागर से, केवल दया—एक मात्र दया से, निर्विघ्न पार उतर ही जाएगी, मन तो जसा है वैसा है ही । पर तु भगवन् ! आपकी दया भी निराली है ।

“मोक्ष मूल गुरो कृपा ।”

(श्री गुरुदेव की कृपा ही मोक्ष का एक मात्र कारण है) ।

चित्त को पूर्णशान्ति मिली । कृपा का उचित अधिकारी तो अयोग्य ही होता है । और सब शक्तिमती “कृपा” प्राप्त कर अयोग्य भी सुयोग्य बन जाते हैं । अपना उद्धार तो कब का हो चुका उसका, उसके आश्रय से तो अ य जीव भी तर जाते हैं । श्री देवर्षि ने कहा है—

“स तरति, स तरति । स लोकान् तारयति ॥”

वह स्वयं पार होता है, वह स्वयं पार होता है । तथा अन्य सासारिक प्राणियों को ससार समुद्र से पार उतारता है ।

कठवरिया धाम

यहाँ की घटना सभी स्थानों से अधिक औदाय दया पूर्ण रही है। यहाँ के प्रसङ्गों का यदि संक्षेप से भी वर्णन किया जाए तो एक स्वतंत्र महा ग्रन्थ बन जाएगा। इस महाधाम के अलौकिक अश्रुत पूर्व एवं चिरस्मरणीय चरित्र सामान्य मानव की बुद्धि से सब-या अगम्य तथा दुर्बोध हैं।

“आश्चर्यवत् पश्यति।”

(कोई इस परम तत्त्व को आश्चर्य के समान देखता है)। बस! यही अक्षरशः यहाँ के विषय में सिद्ध होता है। कठवरिया हलद्वानी (जिला नैनीताल) रेलवे स्टेशन से तीन मील पर एक गाँव है। जब श्री महाराज जी की मूर्ति बनी तो स्थापना के लिये बहुत से स्थानों के विचार आए। परंतु अंत में फाल्गुन शुक्ला पञ्चमी रविवार संवत् २०१४ को श्री महाराज जी की मूर्ति प्रतिष्ठा बड़े समारोह से श्री कठवरिया धाम में ही हुई। यह आश्रम श्री महाराज जी के मुख्य लीला स्थलों में है, यहाँ पर श्री भगवान् तीन तीन महीनों तक बिराजे हैं। बड़े यज्ञ हुए हैं। चबूतरे के लिए जब नींव खोदी गई तो उसके स्थान के नीचे से बहुत साफ भस्म के ढेर निकले थे। श्री महाराज जी द्वारा सम्पन्न यज्ञ—भस्म एक विलक्षण सुगन्ध से पूर्ण है। यहाँ पर कई एक लामा योगीतान्त्रिक महीनों तक राउटी लगाकर श्री सदाशिव सदागुरु के पावन सान्निध्य में साधना करते थे। इस आश्रम में एक शिवालय भी है, जिसका नाम श्री प्रभु ने स्वयं रखा था तथा अपने श्री कर कमलों से ही स्थापना भी की थी। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में हिमालय के ज्योति

लिङ्ग केदारनाथ हैं। अतः श्री प्रभुजी ने इस आश्रमस्थ गन्त शिव का नाम भी श्री केदारेश्वर भगवान् रखा। श्री महाराज जी जहाँ विराजते थे, वहाँ आप ही बट तथा पीपल के वृक्ष पैदा हो गये हैं, अतः उनके चारों तरफ चत्रनरा बनवाया गया है। आश्रम का क्षेत्र विशाल है, श्री केदारेश्वर के पाम में ही एक शिखरदार मन्दिर बनवाया गया, और उसी में श्री महाराज जी विराजमान हुए। श्री मूर्ति प्रनिष्ठ, का आयोजन विराट था। दूर दूर के दशनार्थी वहाँ पर आए हुए थे। पुलिस तथा स्वयं सेवकों की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी। चार पाँच दिनों तक यह उत्सव क्रम रहा। परन्तु न तो किसी की कोई वस्तु की चोरी हुई और न कोई उत्तेजक वानावरण ही हो पाया, कोई हुई वस्तु, जिनमें जेवर भी थे, आप ही जिम्मेवारी मिली थी, वह व्यक्ति पूछ पूछ कर उन चीजों को दे जाते थे। जिसकी जो वस्तु जहाँ पर पड़ी थी वह वही अपना सामान छोड़कर उत्सव यज्ञ के दशन में मग्न था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा सबको सूचना दे दी गई कि बिना भोजन प्रसाद पाये कोई भी स्त्री पुरुष तथा बच्चे न जाएँ। अतः जनता की भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रत्यक्ष सबको यह प्रतीत हो रहा था कि श्री महाराज जी स्वयं प्रकट होकर सब कामों की व्यवस्था तथा पूर्ति कर रहे हैं। थोड़े से सामान ही में सहस्रों (एक लाख व्यक्ति का अनुमान है) व्यक्तियों ने तृप्त होकर भोजन किया। प्रायः कोई व्यक्ति ऐसा न बचा होगा जो अपने घर वाली के लिए यथेष्ट प्रसाद न ले गया हो। और भी भौतिक पदार्थों की प्रचुरता रही। उससे भी अधिक मानसिक पवित्रता तथा सात्विक आनन्द जन-जन का हृदय अनुभव कर रहा था। तथापि हम लोगो ने इस बात को विशेष महत्व नहीं दिया। ऐसी बातें तो बहुत जगह होती हैं।

मभक्तों को मंदिर आश्रम बनवाने की रुचि नहीं है। आजकल इनका सुयोग्य रीति से संचालन होना दुष्कर है। किंतु श्री भगवान् को जो लीला करनी होती है, उसमें कौन बाधा डाल सकता है। श्री भगवान् की मूर्ति बन गई, स्थापना का निश्चय भी हो गया। परंतु अपने सत्सगियों से मैं बार बार कहता था कि यज्ञ तो होने ही रहते हैं। इस यज्ञ में भी केवल खाना पीना—हवन पाठ आदि होकर ही पूण समझ लिया जाए तो कोई विलक्षणता नहीं रही। इस यज्ञ में श्री भगवान् ऐसी कृपा करें कि सभी उपस्थित व्यक्तियों को श्री चरणों के दशन हो।

श्री महाराज जी की दया तथा शक्ति से जो कृपापात्र जीव थोड़े भी परिचित हैं, उन भाग्यवान् जीवों की दृष्टि से ऐसा होना कि मवसमक्ष प्रकट होकर भगवान् श्री हैडालान वाले बाबा दशन दे, असम्भव तथा आश्चर्यजनक नहीं है। मैं श्री महाराज जी से कहता था कि “हे प्रभु! आपके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। हे दीन वत्सल! जब भक्त के हाथ से तुच्छ भेंट स्वीकार कर लेते हैं, तो हे दयाणवन्ताथ! आप सहस्रो नदी सारे विश्व को एक साथ ही देव मुनि दुर्लभ दशन से सनाथ कर सकते हैं। मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। श्री चरणों के प्रभाव से यह क्षुद्र हृदय आपको कुछ समझता है, परन्तु आज अविश्वास अधिक हो गया है। भौतिक विज्ञान जैसे ही प्रत्यक्ष को ही मानने के आग्रह ने मानव मस्तिष्क में घेर कर लिया है, अतएव आज केवल यही प्रार्थना है कि मुझे भले ही दशन न हो, परन्तु जो जीव इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आये हैं, उन्हें आप प्रकट होकर अवश्य दशन दे। लोगों की धारणा पुनः दृढ़ हो जाएगी कि जो कुछ यज्ञ जपादि हम करते हैं, उसका प्रत्युत्तर श्रद्धा-भाव के क्रम से हमको अवश्य प्राप्त होता है। श्री भगवान् से यह प्रार्थना करके मैं तो भूल सा ही गया —

“यथा दरिद्र विबुध तरु जाई ।

अति सम्पत्ति मांगत सकुचाई ॥”

(जिस प्रकार ज-म दरिद्री पुरुष मन चिन्तित समृद्धिप्रद कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी उससे अधिक सम्पत्ति की याचना में सकोच करता है) ।

ऐसी ही मेरी मनोदशा है । श्री भगवान की महती कृपा तथा महदैश्वर्य का प्रत्यक्ष कई बार हो जान पर भी चित्त स्वाभाविक सकीर्णता को त्यागने में समय समय पर असमर्थ सिद्ध हुआ है । परन्तु श्री भगवान की लीला तो किसी की अपेक्षा नहीं रखती है । उसे जब जहा जिस प्रकार से अवतीर्ण होना होता है, वैसे ही वह कोई भी कारण निमित्त बना ही लेता है ।

आज भी ऐसा ही हुआ, रविवार पञ्चमी के दिन ग्यारह बजे श्री विग्रह की स्थापना का मुहूर्त निश्चित हुआ । ऐसी आश्चर्योद्भूत पद्धति है कि एक रात्रि पूर्व श्री विग्रह जल में रखा जावे । अतः शनिवार की रात को श्री मूर्ति को जल में नहीं रखा गया, केवल कोठरी में श्री विग्रह अनावरण रूप से विराजमान थे । जनता की अपार भीड़ के कारण कोठरी बंद थी, उसमें महाराज जी की मूर्ति, मै, दर्जी जो उस समय श्री भगवान् के लिए वस्त्र तयार कर रहा था, तथा अन्य और दो तीन व्यक्ति उपस्थित थे । हम लोग तो कोठरी के भीतर श्री प्रभु चर्चा में निमग्न थे, और बाहर “जय जय कार” की धूम मची थी । शनिवार चतुर्थी तिथि की रात को ग्यारह बजे लगभग यह परम दयामयी—महान् औदाय पूण घटना हुई । सहस्रो व्यक्ति उस समय वहाँ उपस्थित थे । उद्भट विद्वान् तथा योग्य साधन सम्पन्न सन्त गण भी विराज रहे थे । अखण्ड-पाठ श्री रामायण का हो रहा था । यज्ञ घूम से वायुमण्डल में दिव्यता सुगन्ध तथा भव्य आकर्षण प्रतीत हो रहा था । श्री भगवन्नामो की

स्थल तथा जल कुण्ड की रखवारी कर रहे थे उनके अतिरिक्त सभी जनता उस वक्ष के आसपास एकत्र हो गई। भीतर कोठरी में हम लोगो को कुछ ज्ञान नहीं। कि तु बाहिर बड़ा शोर तुमुल निनाद जय जय कार हो रहा था। सैकड़ों व्यक्ति जिनमें भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी महानुभाव थे, खुली आँखों से—इन्हीं चर्म चक्षुओं से उस भागवती ज्योति के दशन कर रहे थे। उनके हृदय से निगलित समाधि भाषा जिनका प्रत्यक्ष में कोई अर्थ नहीं, या, सम्पूर्ण दिग दिग त को पवित्र कर रही थी। श्री ज्योति विग्रह एकत्रित जन समुदाय से दस हाथ की दूरी पर था, और लगभग सवा सौ हाथ की सीधी पक्ति से श्री महाराज जी ने कई बार भ्रमण किये। श्री ज्योति विग्रह पृथ्वी से दो हाथ की ऊँचाई पर था। श्री विग्रह की ज्योति मात्र के ही सब साधारण को दशन हो रहे थे। एक म त दूर एकान्त में आम के पेड़ के नीचे धूनी रमाए बटे थे। उन्होंने पहिले ही मन्दिर (जो नया बना है) में महा प्रकाश का दशन किया। उन्होंने समझा कि रात में गम बत्ती जलाकर काम हो रहा होगा। कि तु पुन जब उस प्रकाश को चलते फिरते देखा तो वे स्तम्भित हो गये। केवल मानसिक प्रमाण कर श्री बाबा की अपार दया तथा असीम ऐश्वर्यशक्ति का मूक भाव से दशन करने लगे। ये महात्मा किसी से कुछ कह न सके परंतु उन देवियों को निमित्त बनाकर श्री दयामय प्रभु ने सभी जीवों के लिए ये दिव्य अवसर सुलभ कर दिए।

क्षण भर ही में अपार भीड़ वहाँ उमड़ पड़ी। स्त्री, पुरुष तथा बच्चे सब की दशा विलक्षण थी। कितनी ही माताएँ बेसुध होकर गिर पड़ी, अश्रुपात, प्रकम्प, प्रस्वेद, प्रलाप आदि लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। बहुत से व्यक्ति रो रहे थे, जिन्होंने दशन नहीं किया, वे इस दृश्य को देखकर पश्चात्ताप

कर रहे थे। अहा ! मैं इन दिव्य दशनो से वञ्चित रहा।
 “जय हो बाबा की” “श्री हैडाखान वाले बाबा की जय”।
 “श्री बाबा भगवान की जय”। इसी प्रकार के शब्द वहाँ सहस्रो
 कण्ठ से श्रद्धा पूर्वक निकल रहे थे। उम समय केवल दशन
 प्राप्त जीवो के दशन मात्र से ही यह दृढ विश्वास हो जाता था
 कि इ हैं अवश्य ही कोई चिरवाञ्छित महादुलभ तत्व की प्राप्ति
 हुई है। जैसे भक्ति शास्त्र में उल्लेख है—श्री भगवान के दशन
 से जीव पर जो प्रभाव पड़ता है, अष्ट सात्विक विकार आते हैं,
 वे सब लक्षण उन भाग्यवान प्रेमियों में प्रकट थे। अपात्र, असा-
 धक तथा भक्ति रस से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उस समय श्री
 चरणों के प्रभाव से रागानुराग परा भक्ति का रसास्वाद कर रहे
 थे। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब के सब निता त बाह्य ज्ञान
 शून्य हा अपलक नेत्र से अपने जीवन धन की दिव्य कांति का
 अवलोकन कर रहे थे।

प्राय ऐसे अवसरो पर भीड़ अनियन्त्रित हो जाती है।
 पर तु वहाँ तो साक्षात् देवाधिदेव महाप्रशा त एव दिव्यज्योति
 स्वरूप से सवसमक्ष प्रकट थ, अत इसे नैसर्गिक व्यवस्था
 समझो कि एक भी व्यक्ति उनके समीप जाने का साहस नहीं
 कर सकता था। सब कृपा पात्र जीव निनिमेष दृष्टि से इस
 ‘कृपा’ के दर्शन कर रहे थे। इ ही साधक दशन मण्डल से श्री
 मिश्रीलाल आगे को बढ़ा, कुछ ही दूर जाने पर श्री महाराज
 जी कुर्ती टोपी धारण किए आम के पेड़ो से छिपकर खड़े थ।
 वहाँ एक जगह पर ही तीन पेड़ हैं। उन्ही की ओट में प्रथम
 श्री भगवान के दिव्य विग्रह की आकी हुई। श्री दशन से वह
 भक्त अपने को सभाल न सका और जोर जोर से—प्रमत्त होकर
 चिल्लाने लगा “ये बाबा श्री हैडाखान वाले हैं।” “बाबा ये जा
 रहे हैं।” “बाबा ये जा रहे हैं।” अन्य लोग तो पूर्ववत् ही खड़े

रहे, कि तु मिश्रीलाल आम के पास पहुँच गया तो श्री भगवान् ने धर्मशाला (जहाँ हम बैठे थे) की ओर प्रस्थान किया, मिश्रीलाल भी उनके साथ-साथ बहुत दूर तक आया। श्री भगवान् और मिश्रीलाल बहुत सटकर चल रहे थे, केवल स्पष्ट ही नहीं जाना था, क्योंकि प्रथम जब आम के पेड़ के नीचे दशन हुए तत्पश्चात् श्री विग्रह की ज्योति मात्र के ही दशन हुए। मिश्रीलाल पथ्वी पर चल रहा था, और श्री भगवान् दो हाथ ऊँचे—पथ्वी से बिलकुल अधर गमन कर रहे थे। चार पाँच हाथ लम्बे थे। दो हाथ की मोटाई भी उम्र ज्योति विग्रह की होगी। दिव्यो मादक भगवद्दशन से कौन ध्य रख सकता है। ये पुण्य दशन तो ज मा तरो के सुकृत का सर्वोत्तम फल है, अतएव मिश्रीलाल बेसुध तो प्रथम ही हो गया, अब कुछ काल श्री भगवान् के साथ चलने से और भी अधिक भाव विह्वल हो गया, उसके मुख से बार बार यही शब्द निकलते थे—‘ये रहे बाबा’। हृदय में यह भाव था कि आओ—सब आओ शीघ्र आओ श्री हैडाखान वाले बाबा ये हैं, परन्तु विह्वलता के कारण स्पष्ट एवं पूर्ण वाक्य नहीं कह सकता था।

पतिव पावन दयामय ने अयोध्या वासियों का ये सुख दिये थे, उनके साथ गमन किया था। प्रमाणव करुणामय कृष्ण ने यह सुख प्रदान किया था—भोले श्री ब्रज वासियों को। अहा! वही सुख-सौभाग्य आज केवल दया—एक मात्र दया से ही, प्रभु इस जीवन को भी प्रदान कर रहे हैं। धन्य है प्रभो! आपकी दया।

श्री महाराज जी (ज्योति विग्रह से) धर्मशाला के निकट पहुँच गये, मिश्रीलाल को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री महाराज जी “बाबा” (मेरे) के पास जा रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही जल्दी सूचना कर दू कि श्री हैडाखान वाले बाबा आ रहे हैं। बस यह

विचार आते ही श्री भगवान् के समीप से मेरे पास आगया, और कापते हुए—बड़ी अधोरता पूर्वक उसने कहा— 'बाबा श्री हैडाखान वाले बाबा आ गये हैं।' मैं भी सुनते ही उठ भागा, और शीघ्रता से पूछा कि कहाँ है ? यह बात हम लोगों के लिए असम्भव तो मालूम हो नहीं होती है, अतः हम सबके सब बाहर आ गये, और वही उपरि वर्णित अपूर्व दृश्य देखा। पढ़ा तो था, श्रीरामायण तथा भागवत आदि ग्रंथों में, कि अयोध्यावासियों को तथा राज के प्रमी भक्तों को कैसे वियोग सहन करना पड़ा था, पर तु आज इन भाग्यवान् दयामय ईश के कृपापात्र जीवों के दर्शन कर मुझ भी उन महाभावों के साकार दर्शन हुए। उन उपस्थित दशक मण्डल में विरह के जितने लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का पूरा प्राकट्य था। एक ही वस्तु का प्रभाव पात्र भेद से भिन्न भिन्न होता है। अतः सदा के लिए सब जीव उसी दशा में मग्न हो, ऐसा तो नहीं, पर तु बहुत अधिक—बलवान् प्रभाव सब जीवों पर इस अश्रुत-पूर्व घटना से पड़ा। श्री महाराज जी के विषय में यदि कुछ शका होती भी कभी तो आज इस दयामयी प्राकट्य वार्ता ने सब शक्यों को सदा के लिए नष्ट कर दिये। वहाँ पर जितने व्यक्ति उपस्थित थे, सन्त, विद्वान्, दार्शनिक, पौराणिक, गणितज्ञ तथा पौर्वात्य पाश्चात्य-इतिहास वेत्ता, सभी ने इस घटना को अद्वितीय कहा।

इस प्रकाश का वर्णन तो प्रायः सभी धर्म ग्रन्थों में है। भगवत्स्वरूपों का जहाँ भी वर्णन है, वह प्रकाशमय ही है। वैदिक महामन्त्र श्री गायत्री में जो "भग" शब्द है, इसी अभिप्राय का सूचक है। टेस्टामेण्ट में जो—लाइट है वह (Light) प्रकाश भी कोई भगवत् तत्त्वों के भिन्न नहीं है। बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा अन्यान्य सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों में इस 'ज्योति'

का समादर तथा समुल्लेख है। परन्तु ऐसे सामूहिक रूप से, यज्ञ के समय पर, इतने दीर्घ काल तक, सबत्र विचरते हुए तथा अपने अलौकिक प्राकट्य से अपनी श्री विग्रह प्रतिष्ठा महिमा को सर्व विदिन करना—ऐसे सुदिव्य अवसर प्राय इतिहास में अद्वितीय ही है। एक पाश्चात्य दार्शनिक की यह अभिलाषा थी —

“I want God on the earth not in the Heaven ”

(मैं ब्रह्म के पृथ्वी पर दर्शन करना चाहता हूँ स्वर्ग में नहीं)
आज ये अभिलाषा सहस्रो की पूरा हो रही थी। सभी साधनों का जो फल है। भक्तों ने जिन दर्शनों में आत्म समर्पण कर दिया है।

ब्रह्म निष्ठ जिस रस माधुरी —

“रसो ब स ”

(रस उसी ब्रह्म का दिव्य स्वरूप है)।

मे मग्न हो गये, वही परात्पर परमेश्वर अखिल ब्रह्माण्ड व्यापक शिव—श्रुति पुराणों से महा प्रशंसित कवल्य शिव सर्व साधारण को इस अनुपम अनुग्रह से कृताथ कर रहे थे।

हम लोग प्रचार को महत्व नहीं देते हैं। सत्य तो स्वतः ही सबके कल्याण के हेतु प्रकट होना है, आज ही नहीं—उभी युगों में जिसका साक्षी पुराण है—ये महती कृपा होनी श्री भगवान की अति कृपा का ही फल है। उपस्थित सभी प्रेमियों ने आँसू बहाते गद् गद् हो कहा कि ये कृपा, जिनका दर्शन हमने किया है, वास्तव में अति अनुपम है। परन्तु बच्चे के हाथ में चार पसा रख दो तो वह बहुत खुश हो जाएगा, और एक हजार का नोट रख दो तो वह उसका मूल्य न समझ कर फाड़ देगा, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का हृदय जितना पवित्र एवं प्रबुद्ध होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक इस कृपा से प्राप्त करेगा।

केवल आध्यात्मिक क्षेत्रों ही में नहीं, सबत्र पात्र की योग्यता की अपेक्षा देखी गई है।

‘शिष्य प्रज्ञ व कारणम्’

(योग वाशिष्ठ में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में मुरख हेतु शिष्य की प्रज्ञा ही है)।

हम लोग कितने ही स्वजनो को शमशान में जला देते हैं, पर तु कुछ देर के पश्चात् वही प्रवृत्ति ? किंतु श्री बुद्ध भगवान् दूर से ही एक भक्त को देख कर ससार को असत्य मान कर विश्व कल्याण हेतु राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान् बुद्ध हो गये। तथापि अग्नि का अज्ञात स्पर्श भी जला ही देता है, उसी प्रकार जिन भाग्यशाली प्राणियों ने ये “कपा” प्राप्ति की—श्री भगवान् के दर्शन किए—उनका सस्कार निर्माण अति तीव्र गति से हो रहा है। बहुतों को जो असाध्य रोगी थे, उसी क्षण से आरोग्य लाभ होता अनुभव हुआ है। ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं, कहाँ तक लिखी जाएँ। ‘कपा’ की स्मृति से लिखा भी नहीं जाता है।

अहा ! हमारे पूज्य महर्षियों ने श्री भगवान् से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु ! मुझे अघकार अज्ञान—से प्रकाश स्वरूप की ओर ले चला, पर तु हम असमर्थ दुबल प्राणियों को यथाविधि प्रार्थित दुर्लभ तत्त्व की प्राप्ति इस प्रकार आनन्दपूर्वक होना—केवल कृपा ही तो है। ‘बन्धुओ ! आओ आज हम पुनः बड़े—प्रार्थना करें।’

ॐ ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ ॐ

क्षमा याचना

श्री भगवान् बाबा हैडाखान वाले की लीला विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है। जन मानस में यह प्रश्न स्वाभाविक हो उठता है क्रिये अवतार—भगवान् का स्वरूप क्या है? यद्यपि मैं स्वयं ही पूर्ण रूप से उनको समझने में असमर्थ हूँ, तथापि अहैतुकी करुणा द्वारा जब जसी थी प्रभु ने कृपा की है, उस आधार पर मेरे ही नहीं अपितु असंख्य प्राणियों के हृदय ये अनुभव करने लगे हैं कि श्री महाराज जी पूर्णवतार हैं।

अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, एक सज्जन ने अकेले ही बिना किसी सूचना के तीस हजार रुपये दिए हैं, जिससे श्री वृन्दावन में श्री प्रभु जी का मंदिर बना है।

साधारण जीवों पर भी इतनी अलौकिक तथा भगवदश्चर्य सूचक कृपा पूर्ण घटना हुई हैं, जिसके वर्णन में एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही बन जाएगा।

इस शरीर पर तो उनकी मदद ही कृपा रही है। सम्भवत् २००६ में तो उन्होंने अपना सत्य स्वरूप प्रकट करके इस तुच्छ बालक को सनाथ किया है। परंतु उसे पूर्व भी, जब मुझे उनकी कृपा का बोध नहीं था, स० १९६३ में मैं गुजरात में रूपाल नामक ग्राम में चातुर्मास कर रहा था। तब मैं अचानक अन्धा हो गया और बुखार भी बहुत जोर का था। दो तीन दिनों के बाद श्री महाराज जी मेरे सिरहाने खड़े होकर मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे, और उसी समय से मुझे दीखने लगा—तथा बुखार भी शांत हो गया। मैं तो नहीं समझा परंतु एक भक्त ने स्वप्न में ऐसा दृश्य देखा था। अस्तु! भगवान् शङ्कर ने आज्ञा की है—

“गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नत ”

(गुप्त रक्खो, गुप्त रक्खा और प्रयत्न पूवक गुप्त रक्खो) ।

अतएव मैने जो ये घष्टता की है। एक मात्र जन-कल्याण एव प्रभु प्रमियो की शङ्का निवृत्ति के लिए ही। सत्य समझो, इस प्रयास का और कोई ध्येय ही नहीं है। अतएव मैं श्री भगवान, सत तथा प्रेमी मण्डलो से पुन क्षमा याचना करता हूँ ।

श्री भगवान की अनुपम कृपा उनके अनुपम अवतार की ही सूचक है। मैं असमर्थ—पाँवर जीव उनकी अनुपम कृपा का क्या वणन कर सकता हूँ ।

“केहि विधि कृपा करी अनाथ पर, कहौ कौन विधि गावो ।

कोटिहु मुख यदि देहु कृपा करि, तबहु पार न पावौ ॥”

(हे कृपानिधान प्रभो ! मुझ अनाथ पर आपने किस प्रकार कृपा की उसका मैं कहाँ तक वणन करूँ। हे अशरण शरण देव ! उसका वणन करने के लिये यदि आप मुझ करोड़ो मुख प्रदान करने की कृपा करें तब भी पार पाना असम्भव है) ।

॥ ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॥

स्तोत्र-भजन-कीर्तन

“नम शिवाय”

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
 नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न' काराय नम शिवाय ॥
 मन्दाकिनीसलिलचन्दनचञ्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथमहेश्वराय ।
 मन्दारपुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै 'म' काराय नम शिवाय ॥
 शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाश्वरनाशकाय ।
 श्रीनीलकण्ठाय वषट्त्वजाय तस्मै 'शि' काराय नम शिवाय ॥
 वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमायमुनीन्द्र देवार्चित शेखराय ।
 चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै 'व' काराय नम शिवाय ॥
 यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय मनातनाय ।
 दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै 'य' काराय नम शिवाय ॥
 पञ्चाक्षरमिद पञ्चाक्षरमिद पुण्य य पडेच्छिवसन्निधौ ।
 शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

श्रीमत् श्रीशकराचाय

छाण्डक—शिव स्तुति

नमामीशमीशान निर्वाणरूप । विष्णु व्यापक ब्रह्मवदस्वरूप ॥
 निज निगुण निर्विकल्प निरीह । त्रिदाकाशमाकाशवास भजे ह ॥१॥
 निराकारमोकारमूल तुरीय । गिरा ग्यान गोतीतमीश गिरीश ॥
 कराल महाकाल काल कृपाल । गुणागार ससारपार नतोऽह ॥२॥
 तुषाराद्रि सकाश गौर गभीर । मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर ॥
 स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगा । लसद्बालबालेन्दु कठे भुजगा ॥३॥
 चलत्कुडैल भ्रू सुनेत्र विशाल । प्रसन्नानन नीलकण्ठ दयाल ॥
 मृगाक्षीशेषाम्बाश्च भुण्डमाल । प्रिय शंकर सर्वनाथ भजामि ॥४॥

प्रचड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेश । अखड अज भानु काटि प्रकाश ॥
 त्रय शल निमूलन शूलपाणि । भजेऽह भवानीपति भावगम्य ॥५॥
 कलातीत कल्याण कल्पातकारी । सदा सज्जनान ददाता पुरारी ॥
 चिदानन्द सदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रमीद प्रभो ममथारी ॥६॥
 न यावद् उमानाथ पादारविन्द । भजतीह लोके परे वा नराणा ॥
 न तावत्सुख शान्ति सतापनाश । प्रसीद प्रभो सबभूनाधिवास ॥७॥
 न जानामि योग जप नैव पूजा । नतोऽह सदा सबदा शम्भु तुभ्य ॥
 जरा जम दु खौघ तातप्यमान । प्रभो पाहि आपनमामोश शम्भो ॥८॥
 रुद्राष्टकमिद प्राक्त विप्रेण हृतोषये ।

ये पठां त नरा भक्त्या तेषा शम्भु प्रसीदति ॥९॥

—गोस्वामी तुलसीदास

श्री शिवषडक्षर स्तोत्रम्

ॐ कार बिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन ।
 कामद मोक्षद चैव ॐ काराय नमो नम ॥१॥
 नर्मात ऋषयो दवा नमत्पत्सरसा गणा ।
 नरा नमन्ति देवश नकाराय नमो नम ॥२॥
 महादेव महात्मान महाध्यानपरायणम् ।
 महापापहर देव मकाराय नमो नम ॥३॥
 शिव शान्त जगन्नाथ लोकानुग्रहकारकम् ।
 शिवमेकपद नित्य शिकाराय नमो नम ॥४॥
 वाहन वृषभो यस्य वासुकि कठभूषणम् ।
 वामे शक्तिधर देव वाकाराय नमो नम ॥५॥
 यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर ।
 यो गुरु सर्व देवाना यकाराय नमो नम ॥६॥
 षडक्षरमिद स्तोत्र य पठेच्छिवसहस्रिधौ ।
 शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥७॥

इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वर सवादे शिवषडक्षर स्तोत्र संपूर्णम् ।

श्री शिवाष्टक

हे चन्द्रधूड मदनान्तक शूलपाणे
 स्थाणो गिरिश गिरिजेश महेश शम्भो
 भूतेश भीत भयसूदन मामनाथ
 संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष । १ ।

हे पावती हृदयवल्लभ चन्द्रमौल
 भूताधिप प्रमथनाथ गिरिशचाप
 हं वामदेव भवहृद्र पिनाकपाणे
 संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष । २ ।

हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र
 लोकेश शेषवलय प्रमथेश शव
 हे धूम्रजटे पशुपते गिरिजापते मा
 संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष । ३ ।

हे विश्वनाथ शिवश कर देवदेव
 गगाधर प्रमथनायक नदिकेश
 बाणेश्वरा धकरिपो हर लोकनाथ
 संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष । ४ ।

वाराणसीपूरपते मणिकर्णिकेश
 वीरेश दक्ष मखकाल विभो गणेश
 सव श सर्वहृदयैकनिवासनाथ
 संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष । ५ ।

श्री मन्महेश्वर कृपामय हे दयालो
 हे व्योमकेश शक्तिकण्ठ गणाधीनाथ

सम्मागता नरूपाल कलापमाल
समार दृष्ट गहना जगदीश रक्ष ।

कलापमाला नरूपाल कलापमाल है
न प्रजय प्रनय विजात्रिवाल
नारायणाय मदापह तक्तिनाथ
समार दृष्ट गहना जगदाश रक्ष । १।

विश्वे विश्व भवनागक विश्वरूप
विश्ववात्मक त्रिगुणक गुणाभिवश
हे विश्ववद्य करुणामय दिनवधा
समार दृष्ट गहना जगन्नाथ रक्ष । ८।

गारीविलामभवना महेश्वराय
पचाननाय गरणागतरक्षकाय
शर्वाय भव जगन्नामधिपायतस्मै
दागि दुष्ट दहनाय नम शिवाय । ८।

शिव केवलोऽहम्

न भूमन तोय न तेजो न वायु—
 न ख नेन्द्रिय वा न तेषा समूह ।
 अनेकान्तिकत्वात्सुषुप्त्यैक सिद्ध—
 स्तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥१॥

न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा
 न म धारणा ध्यान-योगादयोऽपि ।
 अनात्माश्रयोऽह ममाध्यासहानात्
 तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥२॥

न माता पिता वा न देवा न लोका
 न वदा यज्ञा न तीथ श्रुति ।
 सुषुप्तो निरस्तातिशू यात्मकत्वात्
 तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥३॥

न साध्य शव न तत्पाञ्चरात्र
 न जैन मीमांसनादैर्भत वा ।
 विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्
 तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥४॥

न चोद्व न चाधो न चातन बाह्य
 न मध्य न त्रियङ् पूर्वापरा दिक् ।
 त्रियद्वयापकत्वादखण्डैकरूप—
 स्तदेको वशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥५॥

न शुक्ल न कृष्ण न रक्त न पीत
 न कुण्डा न पीन न ह्रस्व दीर्घम् ।

अरूप तथा ज्योतिराकारक त्वात्
तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥५॥

न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा
न च त्व न चाह न वाच प्रपञ्च ।
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु—
स्तद्वैकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥७॥

न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्ति—
न विश्वो न वा तैजस प्राज्ञको वा ।
अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीय—
स्तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥८॥

अपि व्यापकत्वाद् वियत्वप्रसंगात्
स्वतः सिद्धभावादनयाश्रयत्वात् ।
जगत्तच्छब्दमेतत्समस्तं तदयत्
स्तदेकोऽवशिष्ट शिव केवलोऽहम् ॥९॥

न चैक तदन्यद् द्वितीय कुत स्यात्
न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।
न शून्यं न चाशून्यमव्येतत्त्वात्
कथं सव वेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥१०॥

भजन

ओ बैठाखानगाल हमको न मल ज ॥
 जावन निता म रगे तुम चान बनक जान ॥
 पापी है अति ॥ १ ॥ ह, राम। ह पानक। ॥
 पर दाम आपक। है, बग यह न भूल जाना ॥
 मग है अनीव दु कर, पग पग पे व्याग्रा है ।
 अति दीन जान मुनका, गृभ माग प लगाना ॥
 इस डूबती नैया के तुम ही तो हो सहाय ।
 विसरा दिया जो मुझको, मरा कहीं ठिकाना ॥
 जिस दिन स ली लगी है चरणा मे ह दयामय ।
 सुधि बुधि विसार बैठा तेरा बना दिवाना ॥
 लाखोको तमने ताग निज चरण गरण देके ।
 उस पाद पग रजसे पावन हमे बनाना ॥
 महिमा महान तेरी वणन करू कहीं तक ।
 न लोक्य तापहारी जान सभी जमाना ॥
 आखे बिछी हुई है दशन की लालसा मे ।
 करके दया कभी तो अपना दरस दिखाना ॥
 भगवन मेरे जीवन की बस ये ही कामना है ।
 “श्री द्वारिकेश” मेरे तन-मन मे समा जाना ॥

जय सद्गुरु देव हरे ।

जय सद्गुरु देव हरे ।

हेङ्कडान् मुनिगण हम् मन्त्र चरण पङ्क । जय० ।

अलङ्घ नि जन नामो यत् य क वामी ।

मन्त्र तेज प्रियव्रत प्र अग्निनामी ॥ जय० ।

अज म अखिलजगत् चनन रूप प्रभो ।

परम मित्रि दिव्यर शा वन स य विभो ॥ जय० ॥

नामी निज अनामी दीनन हितकारी ।

सन् मृगाचन मविन जन मन मुखकारी ॥ जय० ॥

जननायक जगनायक अधिनायक सवक ।

कृद्धि मिद्धि दायक अवतार सदा शिव के ॥ जय० ।

कल्पवृक्ष नम जग के शुभ मति के दाता ।

भाय मिघाता मन्त्रके तुम्ही पिता माता ॥ जय० ॥

श्री नलाज विहारी, विषम्वर विषनापी ।

अगम अग्य परा पर, मनहर मृदुभाषी ॥ जय० ॥

कुर्ता, टोपी शोभित अति मज्जुल नशा ।

करुणा भाव सदा दीनन पर सविशेषा ॥ जय० ॥

श्री सद्गुरु की आरति नित सप्रेम करिय ।

‘द्वारिकेण’ भवसागर बिन प्रयास तरिये ॥ जय० ॥

शिव भोला भडारी

शिव भोला भडारी (३)

शिव भोला भडारी (५)

भस्मासुर ने करी तपश्चर्या

वरदिहा त्रिपुरारी,

जीसके शिर पर हाथ लगाये,

भस्म होत तन सारी—शिव भोले०

शिव भोले शिव भोले० भोले भडारी,

शिव के शिर पर हाथ धरनरी,

मनमे दुष्ट विचारी,

भागे फिरत चहु दिमी णकर,

लगा दैत्य डर भारी—शिव भोले०

शिव भोले शिव भोल शिव भोले भडारी०

गिरिजा रूप वरे हरि भोले

बात असुरसे ग्यारी,

जो तु मुझका नाच दिखाये,

होउ नार तम्हारी शिव भोले भडारी०

शिव भोले शिव भोले शिव भोले भडारी०

ना च करत भोले शिर धरकर,

भस्म भयो मति नारी,

ब्रह्मानन्द देत जोई मागे,

शिव भक्तन हितकारी, शिव भोले०

शिव भोले शिव भोले शिव भोले०

दर्शन दो भोलेनाथ

दशन दो भोलेनाथ,
 मोरी अखिया प्यासी रे
 दशन दो भोलेनाथ
 मन मदिर की ज्योत जगादो,
 घट घट वासी रे
 दशन दो भोले नाथ
 मदिर मदिर भरत तेरी,
 फिर भी न दीखे सूरत तेरी,
 युग बीते न जायी मिलन की,
 पुग मासी रे
 दर्शन दो भोलेनाथ०

द्वार दयादा जब तू सोने,
 पनम राग्ये गू गा बोले,
 अधा देखे लगडा चलन पहुने काशी रे
 दर्शन दो भोलेनाथ
 पानी पीकर प्यास बुझाऊँ,
 नैनन को १ से समझाऊँ
 आँख मिचौली छोडो अब तो मन के वासी रे,
 दर्शन दो भोलेनाथ
 दर्शन दो भोलेनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे
 दर्शन दो भोले नाथ

नमस्ते नमस्ते

नमो विश्वरत्ना, नमो विश्वरत्ना
 नमो विश्वमाना—पिता—वश्यः ॥
 नमो विश्वरूप नमो विश्वरत्न—
 अचि ॥ स्वरूपा नमस्ते नमस्ते ॥

नमो नमः मनि नमो नमः का
 नमो नमः अक्षते नमो नमः युक्तं ।
 नमो नतमायी नमो नमो शास्त्री
 सदा सौख्यदात्रीरी नमस्ते नमस्ते ॥२॥

नमः सत्यमून नमः शास्त्रिमूर्ते ।
 नमः ज्ञानमूर्ते, नमो वेदमूर्ते ॥
 नमो भक्तिमूर्ते नमो भक्तिमून ।
 चिदा दमूर्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ ॥

नमो विश्वत्रयी नमो भक्तत्रया ।
 नमो दीनबधा प्रप नातबधा ॥
 नमो धर्मबधा, सुधर्मिष्ठबधा ।
 सदा सत्यबधो नमस्त नमस्ते ॥४॥

नमः निर्विकारी असंख्यावतारी ।
 नमः सब व्यापी नमस्ते नमस्ते ॥
 नमो निगुणात्मा, गुणशावनाशी ।
 परब्रह्म पूर्णावतारी नमस्ते नमस्ते ॥५॥

शकर जी की डमरू बोले

शकरजी का डमरू बोले (३)
 ॐ नम शिवाय (५)
 नारद जी की वीणा बोले, (२)
 नारायण, जय नारायण (२) शकर जी०
 हनुमान की वाणी बोले,
 सीताराम, जय सीताराम, (२) शकर जी०
 मीराबाई की एकतारी बोले, (२)
 राधश्याम, जय राधश्याम, (२) शकर जी०
 तुका राम की वाणी बोले (२)
 विठ्ठल विठ्ठल जय रुक्माई (२) शकर जी०
 'राणा जी की गीता' बोले
 प्रभु प्रभु मेरे हैडाखान,
 गुरु नानक की वाणी बोले,
 सत्य नाम जय, सत्यनाम,—शकर जी०
 महेन्द्र बाबा की वाणी बोले,
 हैडाखान, जय हैडाखान,
 भक्तों का हो कल्याण,
 शकर जी का डमरू बोले
 ॐ नम शिवाय ।

गुरु बिन कौन बतावे वाट

(राग हमीर)

कौन बतावे वाट,

गुरु बिन कौन बतावे वाट ?

बड़ा बिकट ग्रन्थधार—गुरु बिन०

भ्राति की पहाड़ी नदिशा विचमो
 अहंकार की लाट ॥१॥ गुरु बिन०
 क्राम क्राध दो पव त ठाडे,
 लोभ चार सघान ॥२॥ गुरु बिन०
 मद मत्सर का मेह बरसत,
 मायापवन बहे बहे दाट ॥३॥ गुरु बिन०
 कहत कबोर सुनो भाई माधो,
 क्यों तरना यह घाट ॥४॥ गुरु बिन०

हे जग-त्राता

(भैरवी)

हे जग-त्राता, विश्व विधाता,
 ह सुख शान्तिनिकेतन ह ।
 प्रेम के सिन्धो, दीन के बन्धो ।
 दुख द्ररिद्र विनाशन ह—ह जग
 नित्य अखंड अनन अनादि,
 पूरण ब्रह्म, रानानन ह ।
 जग आश्रय, जगपति जगवदन,
 अनुपम, अलख, निरजन हे ।
 प्राणसखा, त्रिभुवन प्रातपालक,
 जीवन के अवलबन है ॥

मन मस्त हुआ तब क्यों बोलै ।
 हीरा पायो गाठ गटायो,
 बार बार बाकी क्यों खोलै । मन
 सुरत कलारी भई मतवाली
 मदवा पी गई बिन तोलै । मन

हसा पायो मान सरोवर,
 ताल तलैया क्यो डोलै । मन
 हलकी थी तन चढी तराजू
 पूरी भई तब क्यो तोलै । मन
 तेरा साहब है घट माही,
 गाहर जैना क्यो खोलै ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो ।
 साहब मिल गये तिल ओले । मन

कीतन के लिये धुन

(१)

ॐ नम शिवाय, ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ।
 ॐ नम शिवाय, ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॥

(२)

हे शिवशकर, हे महेश्वर
 सुखकर दुखहर, हर हर शकर
 ॐ नम शिवाय, ॐ नम शिवाय ॥

(३)

अम्बा सहित शम्भु सदाशिव हर हर हर हर महादेवा
 हर हर हर हर महादेवा शम्भु हर हर हर हर महादेवा

(४)

जय गौरी शकर, जय विश्वनाथ
 जय पावतीपति जय भोलेनाथ ॥

(५)

ॐ नम ॐ शिव शिव हर हर शकर
 परमेश्वर शिव दया करो (२)
 ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय

Accession No 020393

Shantarakhi Library

४२०

Tibetan Institute Sarnath

(६)

ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय
जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु कैलाशपति,
जय अबे, जय अबे, जय अबे, मा पारवति
शिव महेश्वर, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा, गुरुदेव
शिव महेश्वरा, शिव शंकरा, शिव महादेवा, गुरुदेव
कैलासवासा महादेवा, हैडाखानवासा, सदाशिवा
त्रिभुवनपति, साम्भ सदाशिवा ।

शिव ॐ, शिव ॐ, शिव ॐ, शिव ॐ
ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ..

सदा निरतर शिव गुण गाओ
हैडाखान के शरण मे आओ
मन मंदिर मे दीप जलाओ सदा
जिवन विपन नैया पार लगाओ सदा
ॐ नम शिवाय, ॐ नम शिवाय,
ॐ नम शिवाय, ॐ नम शिवाय ।

सदा निरतर शिव गुण गाओ
प्रेम भवित से भजन सुनाओ ॥ सदा

ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ।

ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ।

नमामि शंकर भवानीशंकर

उमा महेश्वर तव शरणम्

नमो नमो शिव गुरु महादेवा

ॐ कारेश्वर तव शरणम् नमामि शंकर

ॐ शिव ॐ शिव परात्पर शिव

ॐ कारेश्वर तव शरणम् नमामि शंकर

INPUTED
SLIM